

“தொண்டே செய்து என்றும் தொழுது வழியொழுக
பண்டே பரமன் பணித்த பணி வகையே.”

—நம்மாழ்வார்

மலர் : 2 இதழ் : 7 டிசம்பர் 1987 ஆசிரியர் : சே.ரா. துணை : சுராஜ்

அறநெறியும் ஆன்மிகமும்

கல்வி அறிவே மனிதனை மற்றைய உயிர்களிடமிருந்து வேறு படுத்துகிறது. அறிவியலும், தொழில் நுட்பமும் மட்டுமே இன்றைய கல்வியில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன.

அரிய சாதனைகளைப் புரிய ஏராளமான கம்ப்யூடர்களை மனிதன் உருவாக்கலாம். உயிருள்ள ஒரு மனிதக் குழந்தையை அன்புள்ள பண்புடைய மனிதனாக உருவாக்க எத்தனை கம்ப்யூடர்கள் முயன்றாலும் முடியாது.

மனித இயல், அவனது அகவாழ்வு, ஆன்மிக உணர்வுகளையொட்டியது.

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்பதை மறந்து அறிவியல் தொழில் நுட்பச் சாதனைகள் எத்தனை புரிந்தாலும் உலகில் அமைதி நிலவாது; வானவெளி, அணு ஆயுதப் போர்களே மூளும்.

ஆன்மிகத்துறையிலும் மூட நம்பிக்கைகள், போலிகள், மதவெறி, குப்பைப் புராணங்கள், குருட்டுச் சடங்குகள், மலிந்துள்ளன.

ஆன்மிக உணர்வற்ற அறநெறிகள், ஏடுகளில் தங்கிவிட்டன; அறநெறி உணர்வற்ற ஆன்மிகம் ஊழல்களின் உறைவிடமாகக் காட்சியளிக்கின்றன!

இதன்வீளைவாக இன்று பல கோயில்களில் அரசியல் பூனைகளும் மடங்களில் சுய நலப் பெருச்சாளிகளும் புகுந்து விட்டன!

இந்தப் பூனைகள், பெருச்சாளிகளை அகற்ற உண்மை அறநெறியாளரும் ஆன்மிகவாதிகளும் இணைந்து சிந்திக்க வேண்டும். இத்தகைய சிந்தனைக்கு உறுதுணை நிற்க வல்லது திருக்குறள் காட்டும் அறநெறியும், திருவாய் மொழி ஊட்டும் ஆன்மிக உணர்வுமே

33. பலநியமமின்றிக்கே யொழிந்தபடி யென்னென்னில்; தர்மபுத்ராதிக்குப் பலம் ராஜ்யம்; த்ரௌபதிக்குப் பலம் வஸ்தரம்; காகத்துக்கும் காளியனுக்கும் பலம் ப்ராணம்; ஸ்ரீகஜேந்த்ராமுவானுக்குப் பலம் கைங்கர்யம்; ஸ்ரீ விபிஷணுவானுக்குப் பலம் ராமப்ராப்தி; பெருமானுக்குப் பலம் ஸமுத்ரதானம்; இனைய பெருமானுக்குப் பலம் ராமாநுவுந்தி.

33. இந்த ப்ரபத்தி இன்ன பலனைத்தான் தரும் என்கிற நியமமில்லை யென்றது எதுகொண்டென்னில்; கீழ் அதிகாரி நியமமில்லாமைக்கு உடலாகக் காட்டப்பட்ட தர்மபுத்ரர் முதலான ப்ரபத்நர்கள்—அடைவே, ராஜ்யத்துக்காகவும், சேலைக்காகவும், உயிர்க்காகவும், கைங்கரியத்துக்காகவும் இராமபிராணை அடைவதற்காகவும், கடலைத் தாண்டுவதற்காகவும் இராமபிராணை அநுவர்த்திப்பதற்காகவும் ப்ரபத்தி பண்ணுகையாலே ப்ரபத்திக்குப் பலனில் நியமமில்லை. ... (33)

34. விஷயநியமமாவது குணபூர்த்தியுள்ளவிடமே விஷயமாகை; பூர்த்தியுள்ளதும் அர்ச்சாவதாரத்திலே.

34. “ப்ரபத்திக்கு விஷய நியமம்மாத்திரமுண்டு” என்று சொன்ன விஷயநியமமாவது—பரத்வாதிகள் ஐந்தினுள்ளும் ஸௌலப்பாதி குணங்கள் பூர்ணமாயிருக்கப்பெற்ற இடமே விஷயமாகை. அந்த குணபூர்த்திதான் உள்ளது எங்கே யென்னில்; ஸ்வதஸ் ஸர்வஜ்ஞான எம்பெருமான் தானே சொல்லப்படுக்காலும் சொல்லித் தலைக்கட்ட முடியாதபடி குணங்கள் பூர்ணமாயிருப்பது அர்ச்சாவதாரத்திலே என்று ப்ரஸித்தமன்றோ? ... (34)

35. ஆழ்வார்கள் பலவிடங்களிலும் ப்ரபத்தி பண்ணிற்றும் அர்ச்சாவதாரத்திலே.

35. *மயர்வறமதிநலமருளப் பெறுகையாலே பரத்வாதிகளையெல்லாம் கையிலங்கு நெல்லிக்கனியாகக் கண்டிருக்கிற ஆழ்வார்கள் ப்ராப்ய த்வராதுசயத் தாலே பலகாலும் ப்ரபத்தி பண்ணுகிற வளவில் பலவிடங்களிலும் அர்ச்சாவதாரத்திலேயன்றோ [திவ்யதேசங்களிலன்றோ] ப்ரபத்தி பண்ணிற்று. (35)

36. “பூர்ணம்” என்கையாலே யெல்லாகுணங்களும் புஷ்கலங்கள்.

36. இப்படி இவ்வாழ்வார்கள் ப்ரபத்தி பண்ணுமிடங்களில் பரத்வாதிகளெல்லாமிருக்க அர்ச்சாவதாரத்திலே பண்ணுகைக்கடி இதின் குணபூர்த்தியே யாய்த்து; ச்ருதிதன்னிலும்—“பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே, நர்வம் பூர்ணம் ஸஹம்” என்று சொல்லியிருக்கையாலே ஸகல கல்யாண குணங்களும் அர்ச்சாவதாரத்திலே பூர்ணமென்னுமிடம் நிர்விவாதம் (36)

37 ப்ரபத்திக்கேபேக்ஷிதங்களான ஸௌலப்பாதிகள் இருட்டறையில் விளக்குப்போலே ப்ரகாசிப்பதிங்கே.

37. ஆனால் ‘வாஸுதேவோஸி பூர்ண:’ என்கிற பரத்வத்திற்காட்டில் அர்ச்சாவதாரத்திற்கு ஏற்றமென்னென்னில்; உபாயமாகப் பற்றுமிடத்தில் வேண்டுமவையான ஸௌலப்ப வாத்ஸல்யாதி குணங்கள் பரத்வத்திலும் உண்டாயினும் அது பரமஸாம்யாபந்நர்க்கு முகங்கொடுத்திருக்கிற விடமாகையாலே அங்கு அக்குணங்

கள் பகல்விளக்குப்போலே ஒளிமழுங்கப் பெற்றிருக்கும்; அர்ச்சாவதாரமானவிடத்தில் நைச்சியத்துக்கு எல்லைநிலமான ஸம்ஸாரிகளுக்கு முகங்கொடுத்துக்கொண்டிருக்கையாலே அக்குணங்கள் இங்கு இருட்டறையில் விளக்குப்போலே பேரொளி பெற்று விளங்கும்; இதுவே ஏற்றம். (37)

38. பூர்த்தியையும் ஸ்வாதந்தர்யத்தையும் குலைத்துக்கொண்டு தன்னை அநாதரிக்கிறவர்களைத் தானாதரித்து நிற்கிறவிடம்.

38. அவாப்த ஸமஸ்தகாமனாயிருக்கு மிருப்பு தவிர்ந்து, ஸம்ஸாரிகளிடத்து கொண்டு வயிறு நிறைய வேண்டும்படி ஸாபேஷனாய், அர்ச்சகபராதீநமான ஸ்வரூபஸ்தித்யாதிகளையுடையனாய், தானிப்படி எளியனாய் வந்துநின்றால் இந்த ஸௌலப்யத்துக்கு வியந்து விரும்பி மேல்விழவேண்டியிருக்க அதுசெய்யாமல் அந்த ஸௌலப்யமே ஹேதுவாக உட்கொடுக்கிற ஸம்ஸாரிகளைத் தான் விட மாட்டாத வளவன்றிக்கே அவர்களையொழியச் செல்லாமை தோற்றும்படி நிற்கிற விடமாய்த்து அர்ச்சாவதாரம். (38)

39. பூகதஜலம்போலே அந்தர்யாமித்வம்; ஆவரணஜலம்போலே பரத்வம்; பாற்கடல் போலே வ்யூஹம்; பெருக்காறுபோலே விபவங்கள்; அதிலே தேங்கின மடுக்கள்போலே அர்ச்சாவதாரம்.

39. பரத்வாதிகள் துர்லபமென்பதும், அர்ச்சாவதாரம் ஸுலபமென்பதும் த்ருஷ்டாந்தமுகமாகக் காட்டப்படுகிறது:—அப்போதே தண்ணீரைப் பருகி விடாயைத் தீர்த்துக்கொள்ளவேண்டிய தாஹமுடையவனுக்கு, கொட்டும் குந்தாலியுங் கொண்டு கல்லினால்லது குடிக்கக் கிடையாதபடி பூ மிக்குள் பதிந்திருக்கும் நீரும் பயன்றது; அண்டத்துக்கு வெளியே பெருகிக்கிடக்கிற ஆவரணஜலமும் பயன்றது; அண்டத்துக்குட்பட்டிருந்தும் கிட்டவரிதான பாற்கடலும் பயன்றது; என்றைக்கோ ப்ரவஹித்தொழிந்த பெருக்காறுகளும் பயன்றவை; பின்னைப் பயன்படுவது எதுவென்னில், அப்போதே விடாய்தீர்ப் பருகலாம்படி தேங்கியிருக்கிற மடுக்களே பயன்படும்; இதுபோல, அப்போதே கண்டு பற்றவேணுமென்று ஆசைப்பட்ட முமுக்ஷுக்களுக்கு அந்தர்யாமித்வமும் பரத்வமும் வ்யூஹமும் ராமக்ருஷ்ணாதி விபவங்களும் பயன்படாதவையாய், கோயில்களிலும் க்ருஹங்களிலும் கண்ணுக்கிலக்காகி நிற்கிற அர்ச்சாவதாரமே பயன்படுவதாம். (39)

40. இதுதான் சாஸ்த்ரங்களால் திருத்தவொண்ணாதே, விஷயாந்தரங்களிலே மண்டி விழுகராய்ப்போரும் சேதநர்க்கு வைமுக்க்யத்தை மாற்றி ருசியை வினைக்கக் கடவதாய், ருசிபிறந்தாலுபாயமாய், உபாயபரிக்ரஹம் பண்ணினால் போக்யமுமாயிருக்கும்.

40. ஹிதங்களை விதிக்கிற ச்ருதிஸ்மருதி முதலிய சாஸ்த்ரங்களானவை விஷயாந்தரங்களிலே அருசி பிறக்கும்படி அவற்றின் குற்றங்களையும், பகவத் விஷயத்தில் ருசி பிறக்கும்படி அதின் மேன்மையையும் உபதேசித்தாலும் அவற்றாலே விஷயாந்தரங்களை விட்டு பகவத் விஷயத்தைப் பற்றமுடியாமல் துர்வாஸநா பலத்தாலே விஷயாந்தரங்களிலே அளவற்ற அபிநிவேசத்தை வைத்து 'பகவத் விஷய'

மென்றால் கண்ணெடுத்துப் பார்க்க இசையாதிருக்கிற சேதநர்கட்கு, தன் அழகு முதலியவற்றாலே நெஞ்சைக் கவர்ந்து, தன்னைக் காணவேண்டாமென்றிருந்த வைமுக்கியத்தை மாற்றி, கண்ட கண் மாறவைக்கமாட்டாதபடி ருசியை உண்டு பண்ணக் கடவதாய், இப்படி தன் வைலக்ஷணியத்தைக் காண்கையாலே தன்னை 'நித்யாநுபவம் பண்ணப் பெறவேணும்' என்கிற ருசி பிறந்தபின், ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி பூர்வகமாகத் தன்னை அடைகைக்குத் தானே ஸாதநமாய், தன்னை ஸாதநமாகப் பரிக்ரஹித்தால் ஸாத்யம் கைபுகுவதற்கு ஒரு தேசவிசேஷத்திலே போமளவும் பார்த்திருக்க வேண்டாதே "எனக்குத் தேனே பாலே கன்னலேயமுதே திருமாலிருஞ் சோலைக் கோனே" என்கிறபடியே போக்யமாயிருக்கையாலே தானே உபேயமுமாயிருக்கும்—இவ்வர்ச்சாவதாரம். (40)

41. இதில் ப்ரபத்திபண்ணு மதிகாரிகள் மூவர்.

42. அஜ்ஞமும், ஜ்ஞாநாதிகமும், பக்திபரவசமும்.

41, 42. ஸௌலப்யாதி குணபூர்த்தியாலே ப்ரபத்திக்கு நியதவிஷயமான இவ்வர்ச்சாவதாரத்திலே ப்ரபத்தி பண்ணுமதிகாரிகள் மூன்றுவகைப்பட்டிருப்பர் னர். அவர்கள் யாரென்னில்; (1) எம்பெருமானைப் பெறுதற்குறுப்பாக ஸாதநா நுஷ்டாநனம் பண்ணுகைக்கீடான ஞானமல்லாதவர்களும், (2) ஜ்ஞாந சக்திக ளுண்டாயிருக்கச் செய்தேயும் எம்பெருமானுக்கு அத்யந்த பரதந்த்ரமான ஸ்வரூபத்தின் உண்மையுணர்ச்சியாலே உபாயாந்தரங்களை ஸ்வரூப விருத்தங்களென்று விடுகைக் கீடான ஜ்ஞாநபூர்த்தியை யுடையவர்களும், (3) ஒன்றையும் கிரமமாக அநுஷ்டிக்க வல்லவரல்லாதபடி எம்பெருமான் பக்கலுள்ள மிக்க ப்ரேமத்தாலே சிதிலகரணராயிருக்கும் பக்திபரவசர்களுமாவர். (41, 42)

43. அஜ்ஞாநத்தாலே ப்ரபந்நர் அஸ்மதாதிகள்; ஜ்ஞாநாதிக்யத்தாலே ப்ரபந்நர் பூர்வாசாரியர்கள்; பக்திபரவச்யத்தாலே ப்ரபந்நர் ஆழ்வார்கள்.

43. உபாயாந்தரங்களை அநுஷ்டிப்பதில் ப்ரவர்த்திக்கைக் கீடான ஜ்ஞாநாதிகளில்லாமையாலே பகவத் விஷயத்தில் பரந்யாஸம் பண்ணினவர்கள் அஸ்மதாதிகள்; உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூபநாசகங்களென்று நடுங்கும்படியான ஸ்வரூப ஜ்ஞாநபூர்த்தியாலே அநந்யகதிகளாய்க் கொண்டு ஸ்வரூபாநுரூபமாக எம்பெருமானிடத்தில் பரந்யாஸம் பண்ணினவர்கள் நாதயாமுநயதிவராதிகளான பூர்வகசாரியர்கள்; எம்பெருமானிடத்தில் ப்ரேமபூர்த்தியாலே "காலாமும் நெஞ்சழியுங் கண் சமுழும்" என்கிறபடியே சிதிலகரணராயிருக்கையாலே ஸாதநாநுஷ்டாநத்துக்கு ஆளல்லாமல் அநந்யகதிகளாய்க்கொண்டு அவன் பக்கலிலே பரஸமர்ப்பலும் பண்ணினவர்கள் ஆழ்வார்கள். (43)

44. இப்படிச் சொல்லுகிறதும் ஊற்றத்தைப்பற்ற.

44. அஜ்ஞாநாசக்திகளும், ஸ்வரூப யாதாத்மயஜ்ஞாநமும் பகவத் பக்தியுமாகிற இம்முன்றினுடைய அநுஸந்தாநமும் கீழ்க்கண்ட மூவர்க்கும் ஒருவாறு உண்டாயிருக்கச் செய்தே ஒரொன்றே இவர்களுக்கு ப்ரபத்தி நிமித்தமாகச்

சொல்லுகிறது எதனாலேயென்னில்; இவற்றில் ஓரொன்றே இவ்வதிகாரிகளிடத்தில் அநுஸந்தானமுறையில் உறைத்திருக்கையாலே யென்க. ... (44)

45. இம்மூன்றும் மூன்று தத்வத்தையும் பற்றிவரும்.

45. இந்த அஜ்ஞாநாதிகள் மூன்றும் சிதசிதீச்வரரூப தத்வ த்ரயத்தையும் பற்றி வரும்; எங்ஙனையென்னில்; (1) உபாயாநுஷ்டாநத்தில் அஜ்ஞாநாசக்தி களுக்குக் காரணம் அசித்ஸம்பந்தமாகையாலே அஜ்ஞாநம் அசித்தத்வத்தைப் பற்றிவரும். (2) உபாயாந்தரங்களை ஸ்வரூபவிருத்தமென்று விடுகைக்குடலான ஜ்ஞாநபூர்த்திக்குக் காரணம் ஆத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையுணர்ச்சியாகையாலே ஜ்ஞாநாதிகயம் ஆத்ம தத்துவத்தைப் பற்றிவரும். (3) ஒன்றையும் க்ரமமாக அநுஷ்டிக்க மாட்டாதபடி கரணங்களைச் சிதிலமாக்குகின்ற பக்திவளர்ச்சிக்குக் காரணம் 'காதல் கடல் புரைய விளைவித்த கிரமர்மேணி' என்கிற பகவத் விக்ரஹ வைலக்ஷண்யமாகையாலே பக்திபாரவச்யம்பகவத் தத்துவத்தைப் பற்றிவரும். (45)

46. "என்னான் செய்கேன்" என்கிறவிடத்தில் இம்மூன்றுமுண்டு.

46. கீழ்ச்சொன்ன அதிகாரிகள் மூவர்க்கும் அஜ்ஞாநாதிகள் மூன்றிலும் அந்வயமுண்டாயிருக்க ஓரொன்றே ப்ரபத்தி நிமித்தமாகச் சொல்லுகிறது.—ஊற்றித் தைப்பற்ற என்று சொல்லிற்றே; இப்படி ஒரு அதிகாரியிடத்தில் இம்மூன்று முண் டென்னுமிடத்தைக் காணக்கூடிய இடமுண்டோ? என்னில், "என்னான் செய்கேன்" [திருவாய்மொழி 5, 8, 3] என்கிற இடத்தில் அது காணலாம்; எங்ஙனே என்னில், எம்பெருமான் ஆழ்வாருடைய ஆர்த்தியைக்கண்டு இரங்கக் காணாமையாலே தன்னைப் பெறுகைக்குச் சில உபாயாநுஷ்டாநம் பண்ணவேணு மென்றிருந்தானாகக் கருதின ஆழ்வார் "என்னான் செய்கேன்" என்றார்; உபாயாந் தரங்களை அநுஷ்டிப்பதற்கு யோக்யதையில்லாதபடி அஜ்ஞான நான் என் செய் வேன்? என்றபடி. இதைக்கேட்ட எம்பெருமான் ஆழ்வார்! உமக்கு நாம் ஞானம் தந்தோமே' என்றான்; நீ தந்த ஞானத்தாலே ஸ்வரூப பாரதந்த்ரியத்தையுணர்ந்து 'ஸாதநாநுஷ்டாநம் தகாது' என்றிருக்கிற நான் என்செய்வேன் என்றார்; ஸ்வரூபத் திற்குச் சேராதாகிலும் அதனால் உன்னைப்பெற முடியுமாகில் அதனை அநுஷ்டிக்க லாம், பக்திரூபாபந்நஜ்ஞாநத்தை நீ தந்தபடியாலே ஒன்றையும் க்ரமமாக அநுஷ்டிக்க முடியாதபடி பக்திபரவசனான நான் என் செய்வேன் என்றார்—என்று இப்படி மூன்றி வாக்யார்த்தமாக உரைப்பது ஆழ்வார் திருவுள்ளத்துக்கு இசைந்ததாகையாலே அவ்விடத்திலே இம்மூன்றுங் காணக் குறையில்லை யென்க. ... (46)

47. அங்கு ஒன்றைப்பற்றி யிருக்கும்.

48. முக்கியம் அதுவே.

47, 48. ஆனால் இம்மூன்று மவ்விடத்தில் ப்ரபத்திக்குக் காரணமாகிறதோ ஷென்னில்; அவ்விடத்தில் ப்ரபத்தியானது ப்ரகரமான பக்திபாரவச்யத்தையே தனக்கு ஹேதுவாகப் பற்றியிருக்கும். இந்த மூன்று காரணங்களடியாக வருகிற ப்ரபத்திகளில் எது முக்கியமென்னில்; பக்திபாரவச்யமடியாக ப்ரபத்தி பண்ணு மிடத்தில் உபேயத்தில் ருசி நன்றாக உண்டாகுமாகையால் பக்திபாரவச்யமே ப்ரபத்திக்கு முக்கிய ஹேது. ... (47, 48)

கோவிந்தன் குணம்பாடி ஆவிகாத்திருப்பேனே' என்று தாரகமாகவும்' (1) "வல்வினையேனையீர்கின்ற குணங்கனையுடையாய்" என்று பாதகமாகவுஞ் சொல்லுகையாலே கல்யாண குணவிஷயமாகவும், (2) "சரங்களாண்ட தண்டா மரைக் கண்ணனுக்கன்றி என் மனம் தாழ்ந்து நில்லாதே" என்று தாரகமாகவும், (3) "சரங்களே கொடிதாயடுகின்ற" என்று பாதகமாகவும் சொல்லுகையாலே, திருச்சர விஷயமாகவும், (4) "திருமாலைப் பாடக்கேட்டு மடக்கிளியைக் கைகூப்பி வணங்கினுளே" என்று தாரகமாகவும், (5) கண்ணன் நாமமே குழறிக் கொன்றிர்" என்று பாதகமாகவும் சொல்லுகையாலே திருநாம விஷயமாகவும், (6) "எங்களுக்கே ஒருநாள் வந்தாத உன் குழலின்னிசை போதராதே" என்று தாரகமாகவும், (7) "அவனுடைத் தீங்குமுலீருமாலோ" என்று பாதகமாகவும் சொல்லுகையாலே திருக்குமுலோசை விஷயமாகவுங் காணலாம். (53)

54. இதுதன்னைப்பார்த்தால் பிதாவுக்குப் புத்ரன் எழுத்துவாங்குமாபோலே யிருப்பதொன்று.

54. எம்பெருமான் தன்னை ரக்ஷிக்கக்கூ ஹேதுவாக இச் சேதநன் பண்ணும் ப்ரபத்தியை நிரூபித்தால் ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் தன்னை ரக்ஷித்துக் கொண்டு போருந் தகப்பனுக்குப் பிள்ளையானவன் தானறிந்த தசையிலே 'என்னை நீ ரக்ஷிக்கவேணும்' என்று எழுத்து வாங்கினால் இரண்டு தலைக்குமுண்டான உறவு விரஸப்படுமாப்போலே ஸர்வேச்வரனுக்கும் இவனுக்கு முண்டான ஸம்பந்தத்துக்கு அவத்யாவஹமாயாயிற்றிருப்பது இந்த ப்ரபத்தி. ... (54)

55. இதுதனக்கு ஸ்வரூபம் தன்னைப் பொருதொழிகை.

55. ஆனால் இந்த ப்ரபத்திக்கு அஸாதாரணமான ஆகாரமேதென்னில்; உபாய வரணஸ்வரூபமான தன்னை உபாயமென்ன ஸஹியாதபடியிருக்கை; அதாவது உண்மையாக நிரூபித்தால் தன்னை உபாயமாக நினைக்கக்கூடாமலிருக்கை.

56. அங்கம் தன்னையொழிந்தவற்றைப் பொருதொழிகை.

56. ஸ்வீகாரரூபமான தன்னைத் தவிர்த்து மற்றொரு சேதநப்ரவ்ருத்தியை யும் ஸஹியாதபடியிருக்கை இதுக்கு அங்கம்; [ஸாதநரூபமான ஸகல ப்ரவ்ருத்தி களையும் பற்றற விடுகை இதுக்கு அங்கமென்றதாயிற்று.] ... (56)

57. உபாயம் தன்னைப் பொறுக்கும். 58. உபாயந்தர மீரண்டையும் பொறுக்கும்.

59. இது இரண்டையும் பொறுது.

57—59. ஸித்தோபாயமான ஸர்வேச்வரன் இஷ்டப்ராப்திக்கும் அநிஷ்ட நிவாரணத்துக்கும் தானே கடவனாகையாலே தன்னை உபாயமென்றால் அதுக்குத்

(1) திருவாய்மொழி 8, 1, 8.	(5) திருவாய்மொழி 9, 8, 8.
(2) பெரியதிருமொழி 7, 3, 4.	(6) பெருமாள் திருமொழி 6, 9.
(3) பெரிய திருமொழி 10, 2, 9.	(7) திருவாய்மொழி 9, 9, 5.
(4) திருநெடுந்தாண்டகம் 14.	

தகுதியாயிருக்கும் த ஸித்தோபாயத்திற்காட்டில் வேறுபட்ட ஸாத்யோபாயம் [கர்மஜ்ஞாநபக்திகள்] பாரதந்திரிய உணர்ச்சியற்று*ஸ்வயத்நபராயிருப்பவர்கட்கு மோக்ஷஸாதனமாக சாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்படுகையாலே தன்னை உபாயமென்னப் பொறுக்குமதாய், ப்ரவ்ருத்தி ரூபமான அங்கங்களை அபேக்ஷித்திருக்கையாலே தன்னை யொழிந்தவற்றையும் ஸஹிக்குமதாயிருக்கும். ஸித்தோபாயஸ்வீகாரூபமான இந்தப்பிரபத்தி, தன்னையும் தன்னை யொழிந்தவற்றையும் உபாயமென்ன ஸஹிக்கமாட்டாது. [ஆகையால் ஸித்தோபாயத்திற்காட்டிலும் ஸாத்யோபாயத்திற்காட்டிலும் வேறுபட்ட வடிவுடைத்தான இந்த ப்ரபத்திக்கு உபாயத்வம் ஸம்பவிக்கக்கூடியதன்று என்றதாயிற்று. ... (57-59)

60. பலத்துக்கு ஆத்மஜ்ஞாநமும் அப்ரதிஷேதமுமே வேண்டுவது.

60. இப்படி இந்த ப்ரபத்தி உபாயமல்லாவிட்டால் பேறு கிடைப்பதற்கு இவன் பக்கலிலும் சில வேண்டாவோவென்னில்; எம்பெருமானொருவனுக்கே சேஷ பூதனாயும் அவனொருவனுடைய ரக்ஷணத்திற்கே ஆட்பட்டவனாயுமிருக்கையாகிற தன் ஸ்வரூபத்தை அறிகையும், நிருபாதிக ரக்ஷகனான அவன் பண்ணும் ரக்ஷணத்தை விலக்காமையுமாகிற இவையிரண்டுமொழிய வேறென்றும் பலஸித்திக்கு வேண்டுவதில்லை. ... (60)

61. அல்லாதபோது பந்தத்துக்கும் பூர்த்திக்கும் கொத்தையாம்.

61. இப்படியல்லாமல் பலத்துக்கு ஸாதனமாக இவனும் சில செய்ய வேண்டுமென்றால், சேதந ரக்ஷணத்தைத் தன் பேருகக் கொள்வதற்கீடான அவனுடைய நிருபாதிக சேஷித்வத்துக்கும், சேதநப்ரவ்ருத்தியில் ஒன்றையு மபேக்ஷியாதபடியிருக்கையாகிற நிரபேக்ஷோபாயத்வத்துக்கும் கேடு விளைந்த தாகும். ... (61)

62. ஆபத்தைப் போக்கிக்கொள்ளுகிறோமென்று ப்ரமித்து அதை விளைத்துக் கொள்ளா தொழிகையே வேண்டுவது.

62. ஆனாலும் பிறவிக்கடலிலே அழுந்திக்கிடந்து அலைகிற தன்னுடைய ஆபத்தை உணர்ந்தால் ஆபந்நிவர்த்தகனான எம்பெருமானைத் தன் ப்ரவ்ருத்தியாலே வசப்படுத்தி அவனுடைய ப்ரஸாதத்தாலே இத்தைக் கழித்துக்கொள்ள வேண்டாவோவென்னில்; எம்பெருமான் திருவடிகளிலே ப்ரபத்திபண்ணி ஸம்ஸாரமாகிற ஆபத்தைப் போக்கிக்கொள்ளுகிறோமென்று தான்பண்ணுகிற ப்ரபத்தினாலே தன் ஆபத்தைப் போக்கிக்கொள்வதாக ப்ரமித்து ஸ்வரூப நாசமாகிற ஆபத்தை விளைத்துக்கொள்ளா தொழிகையே இவன் செய்யவேண்டுவது; ஓராபத்தைப் பரிஹரித்துக்கொள்ள முயன்று மற்றோராபத்தை விளைத்துக்கொள்ளாதே இவன் ஸ்வயத்நத்தில் நின்று விலகியிருக்கவே எம்பெருமான் தானே ரக்ஷிக்குமென்று கருத்து. ... 62

63. ரக்ஷணத்துக்கபேக்ஷிதம் ரக்ஷயத்வாநுமதியே.

63. ஆனாலும் "ரக்ஷ்யாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே" என்று ரக்ஷகனான ஸர்வேச்வரன் இச்சேதநனுடைய அபேக்ஷையை எதிர்பார்த்திருப்பானென்கையாலே அவன்

பண்ணும் ரக்ஷணத்துக்கு இவ்வுனுடைய அபேக்ஷையும் வேண்டியன்றோ இருப்பது என்னில்; நிருபாதிக ரக்ஷகனுனவன் பண்ணும் ரக்ஷணத்துக்கு இச்சேதநன் பக்கல் வேண்டுவது அவனுடைய ரக்ஷணத்தில் நின்றும் விலகிப் போகாமல் அந்த ரக்ஷணத்துக்கு உடன்பட்டிருக்கையேயாம். ... (63)

64. எல்லா வுபாயத்துக்கும் பொதுவாகையாலும், சைதந்ய கார்யமாகையாலும், ப்ராப்தி தசையிலு மதுவர்த்திக்கையாலும், ஸ்வரூபாதிரேகியல்லாமையாலும் அசித்வ்யாவ்ருத்த வேஷத்தை ஸாதநமாக்கவொண்ணுது.

64. இப்படி அநுமதியை அபேக்ஷித்து ரக்ஷிக்குமாகில் இந்த அநுமதிதான் ஸாதநமாகமாட்டாதோ வென்னில்; ஐஹிகாமுஷ்மிக பலங்களுக்கு உபாயமான வற்றில் ஏதேனுமொன்றிலே இறங்குமவனுக்கும் “நீ இவ்வுபாயத்தை அனுஷ்டிக்க வேணும்” என்றால், ‘ஆம் அப்படி செய்கிறேன்’ என்னும் அநுமதியை முன்னிட்டு அதில் இழியவேண்டுகையாலே எல்லாவுபாயங்களுக்கும் பொதுவாயிருக்கிறபடியாலும், அசேதநம் போலன்றியே சேதநனுன வாசியைப் பற்ற வந்ததாகையாலும், உபாய தசையளவன்றியே உபேயதசையிலும் அவனுடைய வ்யாமோஹத்துக்குத் தகுதியாகக் கொள்ளும் விநியோக விசேஷங்களில் ‘திருவுள்ளப்படி கொண்டருள வேணும்’ என்னுமநுமதி நடந்து வருகையாலும், சேஷிசெய்யுமதுக்கு உடன்பட்டிருக்கை சேஷத்வ பாரதந்திரிய கார்யமாகையாலே இவ்வநுமதியானது ஸ்வரூபத்துக்குப் புறம்பல்லாமல் ஸ்வரூபமாயிருக்கையாலும் ஜ்ஞாநரஹிதமான அசித்திற் காட்டில் ஜ்ஞாத்ருத்வத்தாலே வேறுபட்டிருக்கிற ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாநகார்யமான அநுமதியை ஸாதநமாகக் கற்பிக்கமுடியாது. ... (64)

65. அசித்வ்யாவ்ருத்திக்குப் ப்ரயோஜநம், உபாயத்திலுபகாரஸ்ம்ருதியும் உபேயத்திலுபகாரமும்.

65. ஆனால் அசித்திற்காட்டில் வேறுபட்டிருக்கைக்கு ஒரு ப்ரயோஜநம் வேண்டாவோ வென்னில்; “என்னைத் தீமனங்கெடுத்தாய்” “மருவித்தொழும் மனமே தந்தாய்” என்கிறபடியே எம்பெருமான் தன்பக்கல்பண்ணின உபகாரங்களை அநுஸந்திக்கையும், அவன் திருவடிகளில் தான் பண்ணும் கைங்கர்யங்களில் உகப்பும், அத்தால் அவனுக்கு உண்டாகிற ப்ரீதியைக்கண்டு தனக்கு உண்டாகிற ப்ரீதியுமே ப்ரயோஜநம். ... (65)

66. “உன்மனத்தாலென்னினைந்திருந்தாய்” என்கிறபடியே ப்ராப்திக்கு உபாயம் அவன் நினைவு. 67. அதுதானேப்போதுமுண்டு.

68. அது பரிப்பது இவன்னினைவு மாறினால்.

66—68 இப்படி இவன் பக்கல் உள்ளதொன்றும் உபாயமன்றாகில் இவன் எம்பெருமானை அடைதற்கு உபாயந்தானேதென்னில்; “உன்மனத்தாலென் நினைந்திருந்தாய்” என்று ஆழ்வார் அநுஸந்தித்தபடியே இச்சேதநன் உஜ்ஜீவிப்பதற்கான அவனுடைய நினைவே அவனைப் பெறுதற்கு உபாயம்; அந்நினைவு அவனுக்கு ஸர்வ காலத்திலுமுண்டு. ஆனால் அது இந்நாள்வரை பலியாதிருப்பானேன் என்னில்; இச்சேதநனுடைய ஸ்வரக்ஷண சிந்தை மாறினால் தான் அவனுடைய நினைவு இவனுக்குக் காரியகரமாகும். ... (66—68)

69. “அந்திம காலத்துக்குத் தஞ்சம்-இப்போது தஞ்சமென் என்கிற நினைவு குலைகை”
என்று ஜீயரருளிச்செய்வார்.

69. நஞ்சீயர், நோயாளியாய்க் கிடந்த ஒரு சிஷ்யரை விசாரிக்கைக்கெழுந்தருள, அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ‘அடியேனுக்கு அந்திம காலத்துக்குத் தஞ்சையிருப்பதொன்றை அருளிச் செய்யவேணும்’ என்று ஜீயரை பிரார்த்திக்க, “இப்போது நமக்குத் தஞ்சம் எது? என்கிற ஸ்வரக்ஷண சிந்தையற்றிருப்பதுதான் அந்திம காலத்துக்குத் தஞ்சமாவது” என்றருளிச் செய்தார். ஆகையால் இவ்வாத்மாவின் உஜ்ஜீவநத்துக்கு உறுப்பாக எம்பெருமான் பண்ணும் சிந்தனை பலிப்பதற்கு இவனுடைய ஸ்வரக்ஷண சிந்தை மாறவேணுமென்றதாயிற்று. (69)

70. ப்ராப்தாவும் ப்ராபகனும் ப்ராப்திக்கு உகப்பானு மவனே.

70. அடைவிக்கிறவன் ஈச்வரனாலும், அடைகிறவனும் அடைந்து உகக்குமவனும் இவனன்றோ; ஆனபின்பு இவனுடைய நினைவை இப்படி அடியோடு துடைக்கலாமோ வென்னில்; அடைகிறவனும் அடைந்து உகப்பவனும் இச்சேதநனல்லன்; உடைமையை அடைகின்ற உடையவனைப்போலே ஸ்வம்மான இவ்வாத்மாவை அடைபவன் ஸ்வாமியான அவனே; இழந்த பொருளைப்பெற்றால் அதை அனுபவிக்கிற ஸ்வாமியே களிக்குமாபோலே இவ்வாத்மாவைப் பெற்றால் உகக்குமவனும் அவ்வெம்பெருமானே யாவன். ... (70)

71. ஸ்வயத்த நிருத்தி பாரதந்த்ரிய பலம்; ஸ்வப்ரயோஜந நிருத்தி சேஷத்வ பலம்.

71. ஆனால் இச்சேதநன் ஞானமுடையவனாகையால் அந்த ஞானமடியாகக் கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவுமிருப்பதால் தானாக ஒரு முயற்சி செய்வதற்கும் அதனால் ஒரு பயன் பெறுவதற்கும் உரியவனுயிருக்க ஸ்வயத்த நமம் ஸ்வப்ரயோஜநமும் இவனுக்கு எவ்வழியாலே கழியக்கூடுமென்னில்; பாரதந்த்ரியமும் சேஷத்வ மமாகிற இரண்டும் ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபமாகையாலே அவ்வாகாரங்களை யறியவே ஸ்வயத்த ஸ்வப்ரயோஜநங்களிரண்டும் தன்னடையே கழியும். [அதாவது பாரதந்த்ரிய ஸ்வரூபத்தை அநுஸந்தித்தால் எம்பெருமானைப் பெறுதற்குத் தான் ஒரு யத்தம் பண்ணுகையாகிற ஸ்வயத்தம் குலையும். சேஷத்வத்தை அநுஸந்தித்தால் ஸ்வப்ரயோஜநருசி குலையுமென்றபடி.] ... (71)

72. ப்ரப்ரயோஜந ப்ரவ்ருத்தி ப்ரயத்நபலம்; தத்வியபீதி சைதந்ய பலம்.

72. ஆனால் இவன் இப்படி ஸ்வயத்தந்ததிலும் ஸ்வப்ரயோஜநத்திலும் பற்றற்றிருக்குமாகில் இவனுடைய ப்ரயத்நத்துக்கும் சைதந்யத்துக்கும் என்னபயன்? என்னில்; “உனக்கே நாமாட் செய்வோம்” என்கிறபடியே பரனுக்கு ப்ரயோஜநமாகப் பண்ணும் கைங்கரியமாகிற ப்ரவ்ருத்தி-இவனுடைய ப்ரயத்நத்துக்குப் பயன்; அவனுடைய உகப்புக்கு உறுப்பாகத் தான் பண்ணுகிற கைங்கர்யத்தாலே மிகவும் மகிழ்ச்சிகொண்டிருக்கிற அவ்வெம்பெருமானை விஷயமாகவுடைத்தான ப்ரீதி [அதாவது, அவனுடைய உகப்பைக் கண்டு அதற்காக உகந்திருக்கை] இவனுடைய சைதந்யத்துக்குப் பயன். ... (72)

73. அஹம் தத்தத்துக்கு ஜ்ஞாநந்நங்கள் தடஸ்நமென்னும்படி தாஸ்யமீறே
அந்தரங்க நிருபகம்.

73. சேஷத்வாதிகளும் ஜ்ஞாத்ருத்வாதிகளும் ஆத்ம தர்மங்களாயிருக்கச் செய்தே சேஷத்வாதிகளை முக்கியமாக்கி ஜ்ஞாத்ருத்வாதிகளைச் சேஷத்வாதிகளுக்குத் தகுதியாக யோஜிப்பதற்கு நியாமகமேதென்னில்: ஜ்ஞாத்ருத்வத்தை மாத்திரம் ஆத்மாவுக்கு லக்ஷணமாகச் சொன்னால் ஈச்வரனுக்கும் அந்த ஜ்ஞாத்ருத்வமுண்டாகையாலே அவ்விடத்தில் அதிவ்யாப்திவரும்; அதைப் பரிஹரிப்பதற்காகச் சேஷத்வத்தையும் லக்ஷண கோடியிற் சேர்க்கவேண்டும்; சேஷத்வத்தை மாத்திரம் லக்ஷணமாகச் சொல்லுவோமென்றால், அசித்துக்கும் சேஷத்வமுண்டாகையாலே அங்கு அதிவ்யாப்தி வரும்; அதைப் பரிஹரிப்பதற்காக ஜ்ஞாத்ருத்வமுங்கூட நிவேசிக்க வேண்டும்; ஆகவே ஜ்ஞாத்ருத்வத்தோடு கூடின சேஷத்வம் ஆத்மலக்ஷணமென்றதாயிற்று. இதில் ஜ்ஞாத்ருத்வத்திற் காட்டில் சேஷத்வமே ஆத்மாவுக்கு முக்கியமான நிருபகம்; ஏனெனில்; ஒரு வஸ்துவை மற்றொரு வஸ்துவிற்காட்டில் வேறுபடுத்துகை நிருபகத்வமாவது; கீழ் உபபாதித்தபடி சேஷத்வமும் ஜ்ஞாத்ருத்வமுமாகிற இரண்டு நிருபகங்களும் ஆத்மாவுக்கு அபேக்ஷிதங்களாயிருக்கச் செய்தே, எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டே ஸத்தை பெறக்கடவதான இவ்வாத்ம வஸ்துவுக்கு அசித்திற்காட்டில் வாசியை அறிவிக்கிற ஜ்ஞாத்ருத்வம் முக்கியமாகக் கூடுமா? ஈச்வரனிற்காட்டில் வாசியை அறிவிக்கிற சேஷத்வம் முக்கியமாகக் கூடுமா? என்று ஆராயுமளவில், ஜ்ஞாத்ருத்வம் ஆத்மாவுக்குப் புறவிதமென்னும்படி சேஷத்வமே அந்தரங்க நிருபகமெனக்கொள்ள வேண்டுமன்றோ? ஆத்ம லக்ஷணத்தில் சேஷத்வத்தை நிவேசியாதொழியில் ஜ்ஞாத்ருத்வமாத்ரத்தால் ஆத்மாவும் ஈச்வரனும் ஒன்று; என்னவேண்டி வருகிற அத்வைதத்தை சேஷத்வமீறே கண்டிக்கிறது. அதுவன்றோ முக்கியமாகக் கடவது. (73)

74. இதுதான் வந்தேறியன்று.

74. இந்த சேஷத்வம் ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூப நிருபகமாகில் ஆத்மா உள்ளபோதே தொடங்கி இதுவும் உண்டாயிருக்க வேண்டா வோ? இதுக்கு முன்பில்லாமல் இடையிலே யுண்டாகையாலும் உலகத்தில் இது ஒரு உபாதியைப் பற்றிவரக் காண்கையாலும் சேஷத்வமானது ஆத்மாவுக்கு வந்தேறியன்றோ வென்னில் அன்று; இது ஆத்மாவுக்கு இயற்கையாயுள்ளது. “திருமாலே! நானுமுனக்குப் பழுவடியேன்” என்றதிறே. (74)

75. ஸ்வாதந்த்ரியமும் அந்யசேஷத்வமும் வந்தேறி.

75. “நான் எனக்கு உரியவன்” என்றிருக்கையாகிற ஸ்வாதந்த்ரியமும், எம்பெருமானைத் தவிர்த்துப் பிறவிடங்களிலே தொண்டு பட்டிருக்கையாகிற அந்யசேஷத்வமும் ஆத்மாவுக்கு வந்தேறியானவை; ஏனென்னில்; அவை இவனுக்கு ஸ்ரீபாவிமன்றியே அவித்யாதிகள் காரணமாக வருகையாலே. ... (75)

76. சேஷத்வவிவோதி ஸ்வாதந்த்ரியம்; தச்சேஷத்வ விரோதி ததிதர சேஷத்வம்.

76. “நான் எனக்கு உரியேன்” என்றிருக்குமளவில் ஒரு விஷயத்திலும் சேஷத்வத்திற்கு இசையாமை தோற்றுகையாலே அந்த ஸ்வாதந்த்ரியமானது

சேஷத்வத்தைத் தலையெடுக்கவொட்டாமல் தடை செய்யும்; ஸ்வாதந்திரியம் குலைந்து சேஷத்வத்துக்கு இசைந்தாலும், எம்பெருமானைத் தவிர்த்த விஷயங்களில் ஒன்றுக்குத் தன்னை சேஷமென்றிருப்பது நிருபாதிக சேஷியான அவன் பக்கல் சேஷத்வத்தைத் தலையெடுக்க வொட்டாமல் தடை செய்யும். [ஆகையாலே வந்தேறிகளான ஸ்வாதந்திரியமும் அந்நிய சேஷத்வமும் நமக்கு விரோதிகள் என்றதாயிற்று.] ... (76)

77. அஹங்காரமாகிற ஆர்ப்பைத்துடைத்தால் ஆத்மாவுக்கழியாதபேர் அடியானென்றிறே.

77. ஸ்வாதந்திரிய ரூபமான அஹங்காரமாகிற ஆவரணத்தை ஸதாசார் யோபதேசம் முதலியவற்றால் வாஸநையோடே போக்கினால் ஆத்மாவுக்கு “அடியான்” என்கிற பேரன்றோ சிரஞ்ஜீவியாயிருக்குமது. ... (77)

78. க்ராமகுலாதிகளால் வரும் பேர் அந்நிறேது. 79. “ஏகாந்த வ்யபதேஷ்டவ்யஸ்”

78, 79. பாகவதாபிமானத்துக்குப் புறம்பான க்ராமங்களையும் குலங்களையும் மிட்டுப் பண்ணுகிற வ்யபதேசம் அஹங்காரத்தைப் பிறப்பிக்குமதாயாலே ஸ்வரூபஹாநியாகிற அநர்த்தத்தை உண்டாக்கும்; அவற்றால் இவன் வ்யபதேசிக் கத் தக்கவனல்லன்; “ஏகாந்த வ்யபதேஷ்டவ்யஸ் நைவ க்ராமகுலாதிபி: விஷ்ணுநா வ்யபதேஷ்டவ்யஸ் தஸ்ய ஸர்வம் ஸரவஸி” என்கிற ஸ்ரீபாஞ்சராத்தரவசநம் இவ்விஷயத் தில் ப்ரமாணமாகும். ... (78, 79)

80. உபாயத்துக்கு, பிராட்டியையும் த்ரௌபதியையும் திருக்கண்ணமங்கையான் டானையும் போலே யிருக்கவேணும்; உபேயத்துக்கு, இளையபெருமானையும் பெரியவுடையாரையும் பிள்ளைதிருநறையூரையாரையும் சிந்தயந்தியையும் போலே யிருக்கவேணும்.

80. உபாயத்துக்கு அதிகாரியாம்போது பிராட்டி, த்ரௌபதி, திருக்கண்ண மங்கையாண்டான் இவர்களை ஒத்திருக்க வேண்டும்; உபேயத்துக்கு [பலனுக்கு] அதிகாரியாம்போது இளையபெருமான், பெரியவுடையார் (ஜடாயு), பிள்ளை திருநறையூரையார், சிந்தயந்தி (ஓர் இடைப்பெண்) இவர்களை ஒத்திருக்க வேணும். (80)

81. பிராட்டிக்கும் த்ரௌபதிக்கும் வாசி, சக்தியும் அசக்தியும்.

81. “இராமபிரானே எழுந்தருளி இலங்கை பாழாளாகப் படைபொருது என்னைக் கைக்கொள்வனாகில் அதுவாய்த்து அவனுக்குத் தகுதியாவது” என்றிருந்த பிராட்டிக்கும், “கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ! ஸக்ஷ மாம் சரணாகதாம்” என்றிருந்த த்ரௌபதிக்கும் தம்மில் வாசி—சக்தியும் அசக்தியும்; அதாவது—“சீதோ ஹநுமத:” என்று திருவடியின் வாலைப்பற்றின நெருப்பை நீராக்கினற்போலே “பஸ்மீபவ” என்றொரு வார்த்தை சொல்லி ராவணாதிகளைச் சாம்பலாக்கித் தன்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ளவல்ல சக்தியுண்டு பிராட்டிக்கு; பெரிய ஸபையிற் பரிபலித்த துச்சாஸநன் முதலிய விரோதிகளை ஸ்வயத்தந்தாலே தள்ளித் தன்னை ரக்ஷித்துக் கொள்ளப் பார்த்தாலும் அப்படிக்கொத்த சக்தி இல்லையாய்த்து த்ரௌபதிக்கு, ஆகவே சக்தியும் அசக்தியும் இவ்விருவர்க்கும் தம்மில் வாசி. (81)

82. பிராட்டி ஸ்வக்தியை விட்டாள்; த்ரௌபதி லஜ்ஜையைவிட்டாள்; திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் ஸ்வவ்யாபாரத்தை விட்டான்.

82. கீழ்க்கூறிய பிராட்டிமுதலிய உபாயாதிகாரிகள் செய்ததென் என்னில்; பிராட்டி—“நாயகரான பெருமாள் நம்மை ரக்ஷிக்கவேணுமேயன்றி நம்முடைய சக்தியால் நாம் நம்மை ரக்ஷித்துக்கொள்ளுகை நம்முடைய பாரதந்திரியத்துக்குக் கெடுதியை விளைக்கு” மென்று தன் சக்தியைக் கொண்டு காரியங்கொள்ளா தொழிந்தாள்.

துச்சாஸநன் மிக்க பெருஞ்சபை நடுவில் துகிலை உரிகிறவளவில் த்ரௌபதி துகிலை இடுக்கிக்கொள்ளவேண்டிய லஜ்ஜையைத் துறந்து இரண்டு கையையும் விட்டாள்.

ஒரு ஸேவகனுடைய நாயை மற்றொரு ஸேவகன் அடிக்க அவன் அது பொருமல் நாயை அடித்தவனோடே எதிர்த்துப் பொருது அவனைக்கொன்று தானும் குத்திக்கொள்வதாக இருக்கிறபடியைக் கண்ட திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் “நீரு ஷுத்ர சேதநன் “இந்த நாய் நம் அபிமானத்திலே ஒதுங்கிக்கிடக்கிறது” என்னுமவ்வளவுக்காகத் தன்னை அழியமாறினபடி கண்டால், பரம சேதநனான எம்பெருமானுடைய அபிமானத்திலே ஒதுங்கிக் கிடந்தால் அவன் அந்த ஆசிரீந னுக்காக எவ்வளவு பரியக்கூடுமோ” என்று அநுஸந்தித்து அன்றுமுதல் தாம் ஸ்வரக்ஷணவ்யாபாரங்களை யெல்லாம் விட்டுவிட்டு அந்த நாயைப்போலே தம்மை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு அப்போதே வந்து திருக்கண்ணமங்கையில் பத்தராவிப் பெருமாள் திருவாசலில் கைப்புடையில் [கோபுரவாசலிலுள்ள சிறிய அறையில்] புகுந்து கண்வளர்ந்தருளினார். ஆகவே, பிராட்டி தன் சக்தியை விட்டாள்; த்ரௌபதி லஜ்ஜையைவிட்டாள்; திருக்கண்ண மங்கையாண்டான் ஸ்வவ்யாபாரத்தை விட்டான் என்றதாயிற்று. (82)

83. பசியராயிருப்பார் அட்டசோறு முன்னவேணும் அடுகிறசோறு முன்னவேணு மென்னுமாபோலே, காட்டுக்குப் போகிறபோது இளையபெருமாள் பிரியில் தரியாமையை முன்னிட்டு, அடிமை செய்யவேணும் எல்லாவடிமையும் செய்யவேணும் ஏவிக்கொள்ளவும் வேணும் என்றார், படைவிட்டில் புகுந்தபின்பு, காட்டில் தனியிடத்தில் ஸ்வயம்பாகத்திலே வயிற்றைப் பெருக்கிப்படியாலே, ஒப்பூணுண்ண மாட்டாதே, ஒரு திருக்கையாலே திருவெண்கொற்றக்குடையையும், ஒரு திருக்கையாலே திருவெண்காமரத் தையும் தரித்து அடிமை செய்தார்.

83. இனி உபேயாதிகாரிகளில் தலைவரான இளையபெருமாள் செய்ததென் என்னில்; மிக்க பசியுடையவர்கள் தங்கள் பசியின் கனத்தாலே “முன்பு சமைத்த சோறும் இப்போது சமைக்கிற சோறும் எல்லாம் நாமே உண்ணவேணும்” என்று பாரிப்பதுபோல், பெருமாள் காட்டுக்கு எழுந்தருளுகிறபோது இளையபெருமாள் தாமும் கூடப் புறப்படுவதாக முயன்றபடியைக் கண்டு “நீர் நில்லும்” என்ன, “அடியேனையுங்கூடக் கிங்கரனாகக்கொண்டு போகவேணும்” என்றும்; பிறகு

கங்கையைக் கடந்து சென்றவளவிலே இவரைத் திருவயோத்திக்குத் திருப்பிப் போகவிடுவதாகப் பல அருளிச்செய்ய “பிராட்டியும் நானும் தேவரைப் பிரிந்தால் உடனே நீரைப்பிரிந்த மீன் படுவது படுவோம்” என்றும் சொல்லுகையாலே, பிரியில் தாம் ஸத்தை பெற்றிருக்கமாட்டாமையை முன்னிட்டு, தமது சேஷத்வத்துக்குத் தகுதியாக அடிமைசெய்ய வேணுமென்றும், அதுதன்னிலும் இன்ன அடிமையென்று ஒரு நியதியின்றியே எல்லா வடிமையும் செய்யவேணுமென்றும், அப்படி அடிமைசெய்யுமளவில் ஸ்வாதந்திரியமாகிற குற்றம் கலசாதபடி உசிதமான கைங்கரியங்களிலே ஏவிக்கொள்ளவும் வேணும் என்றும் ப்ரார்த்தித்தார். பிறகு வநவாஸம் முடிந்து திருவயோத்தியில் எழுந்தருளிப் பெருமாள் திருவபிஷேகம் பண்ணியருளினபோது இவ்வினையபெருமாள், தம்மோடு கூட அடிமைசெய்கைக்கு ஒருவருமில்லாத தனிக்காட்டிலே தாம் ஒருவராகவே அடிமைசெய்து கைங் ருசியைப் பெருக்கிக்கொண்டபடியாலே ஸ்ரீபரதாழ்வான் முதலானோடு ஸமமாகத் தாமும் ஓரடிமை செய்து நிற்கமாட்டாமல் திருவெண் கொற்றக்குடை யெடுக்கை, திருவெண்சாமரம் பணிமாறுகையாகிற இரண்டு அடிமையையும் ஏககாலத்திலே தாமே செய்தார். [இந்த வருத்தாந்தம் ஸ்ரீராமாயணத்தில் இல்லை; பாத்தபுராண உத்தரகண்டத்தில் நாற்பத்தொன்பதாம் அத்தியாயத்தில் உள்ளது.]

இவ்விடத்து மூலத்திலே “காட்டில் தனியிடத்தில் ஸ்வயம்பாகத்திலே வயிற்றைப் பெருக்கிபடியாலே ஒப்பூணுண்ணமாட்டாதே” என்றதற்குப் பொருள்:—தானொருவனே புஜிக்கத் தான் பண்ணிக்கொள்ளுகிற தளிகையிலே கொஞ்சம் ப்ரஸாதம் அதிகமாகி அது சேஷித்தால் வ்யர்த்தமாகப் போகவொண்ணு தென்று கஷ்டப்பட்டு புஜிக்க, இங்ஙனே புஜித்து வருகையாலே கனங் குழையிடக் காது பெருக்குகிற நியாயத்தாலே வயிற்றைப் பெருக்கிவன் பங்க்திபோஜநம் பண்ணமாட்டாதாப்போலே என்று த்ருஷ்டாந்த முறையிலே கொள்ளவேணும்.

84. பெரியவுடையாரும் பிள்ளைநிறுநறையுரையரும் உடம்பை யுபேகித்தார்கள் ;
சிந்தயந்திக்கு உடம்பு தன்னடையே போயிற்று.

84. “பெரியவுடையார் என்கிற ஸ்ரீஜடாயுமஹாராஜர்—பெருமாள் பஞ்ச வடியிலெழுந்தருளித் தம்மை அங்கீகரித்த நாள் தொடங்கித் திருவடிகளுக்கு மிகவும் அனுக்கராய்ப் பெருமாள் எழுந்தருளியிருக்கிற ஆச்ரமத்துக்கு அருகிலே வளியாநிற்கச் செய்தே அசிந்திதமாக ராவணன் வந்து பிராட்டியைப் பிரித்துக் கொண்டுபோக, அப்போது பிராட்டி இவரை ஒரு மரத்தின்மேலே கண்டு “கிணை இவன் இப்படி அபஹரித்துக்கொண்டு போகாநின்றான்” என்று இவர் பேரைச்சொல் லிக்கூப்பிட, உறங்கிக்கொண்டிருந்த இவர் அக்கூக்குரல்கேட்டு உணர்ந்து ரீன ணன் கொண்டுபோகிற படியைக் கண்டு “உனக்கு இந்த அநீதி ஆகாதுகாண்” என்று தர்மோபதேசம் பண்ணினவளவில் அவன் கேளாமையாலே “நம் உயிரோடே இந்தப் பரிபவத்தைக் கண்டிருக்கக் கடவோமல்லோம்; யுத்தம்பண்ணி மீட்குநீல், இல்லையாகில் மரணமடைதல், ஆகிய இரண்டத்தொன்று செய்யக்கடவோம்” என்று துணிந்து அவனோடே பெரிய யுத்தத்தைப் பண்ணி அவன் கையாலே அடிப்பட்டு விழுந்து தம் திருமேனியை விட்டார்.

பிள்ளை திருநறைபூரரையர், கீழ்நாட்டில் (தொட்டியம்) திருநாராயணபுர மென்கிற திவ்ய தேசத்திலே வேதநாராயணப் பெருமானை ஸேவிக்கவேண்டுமென்று ஸுகுடும்பமாக அங்கு எழுந்தருளின வளவிலே சில ப்ரதிகூலர்கள் அந்த ஸந்நிதியிலே நெருப்பைப் பற்றவைக்க, உள்ளிருப்பவர்களெல்லாரும் புறப்பட்டு ஓடிப்போகச் செய்தே அந்த எம்பெருமான் திருமேனிக்கு அழிவு வருகிறபடியைக் கண்டு பொறுக்கமாட்டாத ப்ரேமத்தின் கனத்தாலே தாமும் கூட முடிவதாக இவர் நிற்கையாலே மக்களும் இவரை விட்டுப் போகோம் என்றிருக்க ஸுகுடும்பமாக திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தைக் கட்டிக்கொண்டு திருமேனியை விட்டார்.

கீருஷ்ணுவதாரத்தில் ராஸ்கீடா ஸமயத்தில் திருக்குழலோசையைக்கேட்ட ஆயிரமாதர் ஸ்ரீ ப்ருந்தாவந்ததேஹப் போகப் புறப்பட்ட வளவிலே மாமியார் மாமனார் கட்டளையை மீறிப்போவார் சிலரும் அதற்கு அடங்கி நிற்பார் சிலருமாயிருக்க, ஒரு ஆய்ப்பெண் மாமனாரை மீறிப்போகமாட்டாமல் நின்று கண்ணபிரானைத் தியானம் பண்ணி அவனிடத்தே நெஞ்சு பதிந்திருக்கையாலே வந்த நிர்மல ஸுகத்தாலும், அவனைக் கிட்டப் பெருமையாலுண்டான அளவற்ற துக்கத்தாலும் ஸகல புண்ய பாபங்களும் கழியப்பெற்று அவனைப்பெருது தரிக்கமாட்டாமல் மூச்சடங்குகையானே இவளுக்குத் தான் உபேக்ஷிக்க வேண்டாதபடி தேஹம் தன்னடையே வீடுபெற்றது.

[இந்த ஆய்ப்பெண்ணுக்கு ஒரு பெயர் கூறப்படவில்லை; இவளைப்பற்றி ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்புக இடத்தில் "காசித்" என்று தொடங்கி "சிந்தயந்தீ ஜகத் ஸூதிம் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணம், நிருச்ச்வாஸதயா முக்திம் கதாந்யா கோபகந்யகா" என்று கூறப்பட்டிருத்தலால் "சிந்தயந்தீ" என்ற குண நாமத்தால் இவளை நம் பூருவாசாரியர்கள் வ்யபதேசித்தருளினர்.] (84)

84. உபாயத்துக்கு, சக்தியும் லஜைஜயும் யத்நமும் சூலையவேணும்: உபேயத் துக்கு ப்ரேமமும் தன்னைப் பேணுமையும் தரியாமையும் வேணும்.

85. "உபாயத்துக்குப் பிராட்டியையும் த்ரௌபதியையும் திருக்கண்ண மங்கையாண்டானையுப்போலே இருக்கவேணும்; உபேயத்துக்குப் பெரியவுடையா ரையும் பிள்ளை திருநறைபூரரையரையும் சிந்தயந்தியையுப்போலே இருக்க வேணும்" என்று சொன்னதின் கருத்து யாதெனில்; (1) உபாயத்தில் அதிகரிக்கும் போது—தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ளுகைக் குறுப்பான சக்தி சூலைய வேணும் (பிராட்டிக்குப்போலே). (2) நான் பற்றுகிற உபாயத்துக்கு விரோதிக ளானவற்றை விடுமளவில் "நாட்டார் சிரிப்பார்களே" என்று கூசும்வெட்கத்தை வட்டவேணும் (த்ரௌபதிபோலே). (3) தன் பாரதந்திரியத்துக்கு விரோதியாகத் தான் பண்ணும் முயற்சி மாளவேணும் (திருக்கண்ணமங்கையாண்டானுக்குப் போலே) இனி உபேயத்தில் அதிகரிக்கும்போது (1) சேஷியைப் பிரியாதே "எல்லாவடிமையும் அவன் ஏவினபடி செய்யவேணும்" என்னும் ப்ரேமம் பிறக்க வேணும் (இளையபெருமானுக்குப் போலே). (2) அத்தலைக்கு ஒரு கெடுதி வந்தால் அதுகண்டு ஆற்றாமல் தன் உடம்பை உபேக்ஷிக்கவேணும் (பிள்ளை திருநறை பூரரையர்க்குப்போலே). (3) அத்தலையோடே கூடி அநுபவிக்கப் பெருவிடில் தரித்திருக்கமாட்டாமல் மூச்சடங்கும்படியான நிலைமை நேரவேணும் (சிந்தயந்

திக்குப்போலே) ஆகையாலே, அவர்களைப்போலே இருக்கையாவது—இவ்வதிகாரங்
களை உடையராகை என்று கருத்து. (85)

86. இவனுக்கு வைதமாய் வருமதிறே த்யஜிக்கலாவது, ராகப்ராப்தமாய் வருமது
த்யஜிக்கவொண்ணுதிறே.

86. “எம்பெருமானுக்காகத் தன் உடம்பை முடித்துக்கொள்வது மோஷைத்
துக்கு ஸாதநமாம்” என்று ஆக்நேயம், வாயவ்யம், வாமநீயம் முதலிய புராணங்
களிலும் ஸ்ரீ மஹாபாரதாதி இதிஹாஸங்களிலும் கூறப்பட்டிருப்பதால் இப்படி
மோஷைஸாதநமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிற பகவதர்த்தமான ஸ்வதேஹத்யாகமானது
வேறென்றை உபாயமாகப் பற்றாத ஸித்தோபாய நிஷ்டனுக்குக் கூடாதே; ப்ரபு
ரான பிள்ளை திருநறையூரையை—இதை அநுஷ்டிப்பானேன்? என்னில்;
“இதம் குர்யாத்” என்று ஒரு விதியடியாகவருகிற ஸாதநாநுஷ்டாநம் விவேகி
களுக்கு விடத்தக்கதேயன்றி, பிரிந்து ஆற்ற முடியாதபடி பரம போக்யமுமாய்
வகுத்ததாயுமுள்ள விஷயத்தில் விதிப்ரயுக்தமல்லாமல் ராகப்ரயுக்தமாக வரும்
அநுஷ்டானம் வருந்தியும் விடப்போகாது. (86)

87. உபாயத்வாநுஸந்தாநம் நிவர்த்தகம்; உபேயத்வாநுஸந்தாநம் ப்ரவர்த்தகம்.

87. விதிப்ரயுக்தமாய் வருமளவில் விடக்கூடியதாகவும், ராகப்ராப்தமாய்
வருமளவில் விடமுடியாததாகவும் ஆகைக்குக் காரணம் யாதெனில்; விதிப்ரயுக்த
மாய் வருமளவில் தேஹத்தை விடுகையாகிற ஒரு ப்ரவ்ருத்தியில் “இது ஸாதநம்”
என்கிற அநுஸந்தாநம் நடக்கையாலே அந்த அநுஸந்தாநமானது-ஸாதநமாக
ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த ப்ரவ்ருத்தியில் நின்றும் இவனை மீள்விக்கும்; ராகப்ராப்த
மாய் வருமளவில், எம்பெருமானுக்கு ஒரு தீங்குவரக் கண்டிருப்பதில் காட்டிலும்
நாம் முடிந்துபோகையே நல்லது என்று தேஹத்யாகத்தைப் புருஷார்த்தமாக அநு
ஸந்திக்கையாலே அந்த அநுஸந்தாநமானது இவனை அந்த ப்ரவ்ருத்தியிலே
கொண்டு மூட்டும். (87)

88. அப்ராப்த விஷயங்களிலே ஐக்தனுவன் அது லபிக்கவேணும் என்றிராநின்றால்,
ப்ராப்தவிஷயப்ரவணனுக்குச் சொல்லவேண்டாவிதே.

88. இப்படி ஸாதந புத்தியில்லாமல் ஸ்வயம் புருஷார்த்த புத்தியாலே
தேஹத்தை விடும்படியான நிலைமை வினாயக்கூடுமோ வென்னில்; ஸ்வரூபப்ராப்த
மல்லாத ஹேய விஷயங்களிலே ஆழ்ந்தவன் தன்னை அழியமாறியாகிலும் அவ்
விஷயத்தைப் பெறவேணும் என்று தன் உடம்பை விடும்படி கண்டால் ஸ்வரூப
ப்ராப்தமான விலக்ஷண விஷயத்திலே ஆழ்ந்தவனுக்கு அந்த விலக்ஷண விஷயத்
துக்காகத் தன்னை அழியமாறுகையாகிறவிது கூடும் என்பதை விசேஷித்துச்
சொல்லவேணுமோ?

[ஒரு தாளியினிடத்தில் ஒருவன் மிக்க அன்பு உடையவனாயிருக்கையில்
அவனுக்குக் கடுமையான நோய் விஞ்சினவளவிலே “இவன் நோய் தீர்ந்து எழுந்
தால் நான் என் தலையை அரிந்து தருகிறேன்” என்று ஒரு தேவதைக்குப் பிரார்த்
தனை பண்ணிக்கொண்டு பின்பு அப்படியே தன் தலையை அரிந்து கொடுத்தான்
என்ற கதையை இங்கு நினைக்க.] (88)

89. அநுஷ்டாநமும் அநுஷ்டாநமும் உபாய கோடியில் அந்வயியாது.

89. உபாயத்தில் அதிகரிப்பதற்கும் உபேயத்தில் அதிகரிப்பதற்கும் உடலாக மற்றும் சொல்லப்பட்ட அநுஷ்டாநங்கள் போலல்லாமல் இந்த தேஹத்யாக மானது உபாயமாக சாஸ்த்ரங்களிலே ஏற்பட்டதாகையால் ராகப்ராப்தமாய்க் கொண்டு விட முடியாததா யிருந்தபோதிலும் உபாயகோடியில் அந்வயித்தல்லது நில்லாதே என்னில் ; உபாயாதிகாரிக்கு அநுஷ்டாநமாகச் சொல்லப்பட்ட சக்தித் யாகம் முதலானவையும், உபேயாதிகாரிக்கு அநுஷ்டாநமாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரேமம் முதலியவையும் உபாயாதிகாரத்திலும் உபேயாதிகாரத்திலும் உள்ளடங்கு கையாலே அவை எப்படி உபாயகோடியில் சேரமாட்டாவோ, அப்படியே அநுஷ்ட ாநமாகச் சொல்லப்பட்ட தேஹத்யாகமும் உபாய புத்தியோடே அநுஷ்டிக்கப் படாமல் ராகப்ராப்தமாகையாலே உபாயகோடியில் சேராது உபேயாதிகாரத்தி னுள்ளடங்குமத்தனை. [இத்தால், ஒன்று உபாயமாக சாஸ்த்ரத்தில் ஏற்பட்ட போதிலும் உபாய புத்தியோடே அநுஷ்டித்தால்தான் அதற்கு உபாயத்வம் உண்டு; இப்படி கொள்ளாவிடில் ப்ரபந்நனுவன் உபாய புத்தியில்லாமல் உபேய புத்தி யோடே பண்ணுகிற புண்ய தேசவாஸம் முதலியவைகளும் உபாயகோடியிலே சேரவேண்டிவரும் என்றதாயிற்று.] (8௮)

90. அநந்யோபாயத்வமும் அநந்யோபேயத்வமும். அநந்யதைவத்வமும் குலையும்படியான ப்ரவ்ருத்தி காணுந்நோமிதே.

90. அதவா—தேஹத்யாக ரூபமான இந்த ப்ரவ்ருத்தி உபாயகோடியிலே அந்வயித்தாலும் குற்றமில்லை ; ஏன் குற்றமில்லை? அநந்யோபாயத்வம் என்கிற ஸ்வரூபம் குலைவது குற்றமன்றோ? என்னில், அது ப்ரேமபரவசர்க்குக் குற்றமன்று ; நம் ஆழ்வார்கள் ப்ரபந்நசிகாமணிகளா யிருந்துவைத்தும் தங்களுடைய அநந்யோ பாயத்வ ஸ்வரூபம் குலையும்படியாக நோன்பு நோற்கை, மடலெடுக்கை முதலிய வற்றில் வியாபரித்தபடியாலும், அத்தலைக்கு அதிசயத்தை விளைக்கையே புரு ஷார்த்தமென்றிருக்கையை விட்டு “பாதநாளும் பணிவோம் நமக்கே நல மாதலில்” என்றும் “தூமடல் தண்ணந்துழாய் மலர்கொண்டு குடுவோம்” என்றும் அநந்யோபேயத்வம் குலையும்படி தனக்கு அதிசயம் தேடத்தொடங்குகையா லும், அநந்யதைவத்வம் குலையும்படி காமன்காலிலே விழுந்தபடியாலும் இவ்வளவு அதிப்ரவ்ருத்தி செய்ததும் பகவத் விஷயத்திலேயுள்ள அளவற்ற அன்பினாலாத லாலும் ப்ரேமபரவசர்க்கு இவையொன்றும் குற்றமன்றென்று கொள்ளவேண்டும்.

91. ஜ்ஞாநவிபாககார்யமான அஜ்ஞானத்தாலேவருமவையெல்லாம் அடிக்கழஞ்சுபெறும்.

91. நம் ஆழ்வார்கள் செய்தவை என்று எடுத்துக்காட்டினபோதிலும் குற்றம் நற்றமாய்விடுமோ? ஆழ்வார்கள் செய்தவையாகக் கீழ்க்கூறிய செய்திக ளெல்லாம் கலக்கத்தாலே வந்தவைதானே; அஜ்ஞாநமடியாக வருமவை ஒன்றும் ஆதரிக்கத்தக்கதன்றே என்னில், அப்படியன்று; ‘ஞானம் கனிந்த நலம்’ என்கிறபடியே ஞானத்தினுடைய பழுத்த அவஸ்தையாகிய பக்தியின் முதிர்ச்சி

யாலே விளைகிற அவிவேகத்தாலே உண்டாகின்ற ப்ரவ்ருத்திவிசேஷங்களெல்லாம் மிகவும் புகழ்த்தக்கனவேயாம். [ஊழ்வினையடியாக உண்டாகிற அஜ்ஞாநத் தாலே செய்யப்படும் செய்திகளே இகழ்த்தக்கனவாம் என்றுணர்க. (91)

92- உபாய பலமாய் உபேயாந்தர்ப்பூதமாயிருக்குமது உபாய ப்ரதிபந்தகமாகாது.

92. ஆனாலும் இந்த அதிப்ரவ்ருத்தியானது சேதநனிடத்தில் ஒரு ப்ரவ்ருத்தியையும் ஸஹிக்கமாட்டாத ஸித்தோபாயத்தின் கார்யகரத்வத்தைத் தடுக்கமாட்டாதோ? என்னில், மாட்டாது. “மயர்வற மதிநல மருளினன்” என்றும், “பேரமர்காதல் கடல்புரைய விளைவித்த காரமர் மேனி நங்கண் ணன்” என்றும், இப்படிப்பட்ட அதிப்ரவ்ருத்திக்குக் காரணமான பக்தியை உண்டாக்கினவனும் அதனை வளரச்செய்தவனும் எம்பெருமானேயாகையாலே பக்திபார வச்யமடியாக வருகிற இந்த அதிப்ரவ்ருத்தியானது ஸித்தோபாயமான அவனுடைய க்ருஷியின் பயனாயிருக்கும்; உபேயத்தைக் கடுகப் பெறவேணுமென்ற விரை வினாலே கண்ணாஞ் சுழலையிட்டு இத்தலை படும் பாடெல்லாம் “நம்மை ஆகைப் பட்டு இப்படிப் படப்பெறுவதே!” என்று அவன் முகம் மலருகைக்கு உறுப்பாகையாலே மடலெடுக்கை முதலான இந்த அதிப்ரவ்ருத்திகள் அவன் முகமலர்த்திக் காகப் பண்ணும் கைங்கரியம்போன்று உபேயத்திலே உள்ளடங்கும்; ஆகையாலே ஸித்தோபாயத்தின் க்ருஷிபலமாய் உபேயத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிற இந்த அதிப்ரவ்ருத்தியானது ஸித்தோபாயத்தின் கார்யகரத்வத்தைத் தடுக்கமாட்டாது.

93. ஸாத்ய ஸமாநம் வீளம்பாஸஹமென்றிறே ஸாதநத்துக்கேற்றம்;

ஸாத்யப்ராவண்ய மடியாகவ்றே ஸாதநத்திவீழிகிறது.

93. இன்னமும்; மற்ற உபாயங்களை விட்டிட்டு ஸித்தோபாயத்தைப் பற்றுகிறது ஏதுக்காக? பால்தானே மருந்தாகிருப்போலே உபேயமானது தானே உபாயமாகையாலே போக்யதையில் உபேயத்தோடு ஒத்திருக்குமென்றும், உபேயத்தைப் பெறுவிக்குமளவில் காலதாமதம் பொருமல் கடுகப் பெறுவித்துவிடுமென்றுமன்றோ உபாயாந்தரங்களிற் காட்டில் ஸித்தோபாயத்துக்கு ஏற்றம். ஆகையாலே உபேயத்தைக் கடுகப் பெறவேணுமென்ற ப்ராவண்யாதிசயத்தால் கண்ணாஞ்சுழலையிட்டுச் செய்கிற இந்த அதிப்ரவ்ருத்திகள் எம்பெருமான் மேல்விழுந்து காரியம் செய்கைக்கு உடலாகுமேயொழிய அதற்குத் தடையாகமாட்டாது. ... (93)

94. இவனுக்குப் பிறக்கும் ஆத்மகுணங்களெல்லாவற்றுக்கும்

ப்ரதாந ஹேது இந்த ப்ராவண்யம்.

94. இச்சேதநனுக்கு உண்டாகத்தக்க ஆத்ம குணங்கள் பல உண்டு; அவை உண்டாவதற்கு அநுகூல ஸஹவாஸம், சாஸ்த்ரப் பயிற்சி, ஆசார்யோப தேசம், ஆஹாரசுத்தி முதலானவை காரணமென்று நினைக்கக்கூடும். ஆனால் அவற்றிற் காட்டிலும் கீழ்க்கூறிய ப்ராவண்யாதிசயமே முக்கியமான காரணமாகும் பகவத் விஷயத்தில் ப்ராவண்யம் விஞ்ச விஞ்ச ஆத்மகுணங்கள் கொழுந்துவிடுமென்கை, ... (94)

95. “மாற்பால் மனஞ் சுழிப்ப,” “ப்ரமாத்த்மீ யோ ரக்த:”
“கண்டு கேட்டுற்றுமோந்து.”

95. “மாற்பால் மனஞ்சுழிப்ப மங்கையர் தோள் கைவிட்டு” என்றும் “ப்ரமாத்த்மீ யோ ரக்தோ விரக்தோப்ரமாத்த்மீ” என்றும் ஒண்டொடியான் திருமகனும் நீயுமே நிலாநிற்பக் கண்ட சதிர்கண்டு—கண்டு கேட்டுற்று மோந்து உண்டுமூலு மைங்கருவி கண்ட விற்பம் தெரிவரியவளவிலாச் சிற்றின்பம்—ஒழிந்தேன்” என்றும் உள்ள ஸூக்திகள் இவ்வர்த்தத்துக்கு ப்ரமாணமாக அநுஸந்திக்கத்தகும். ... (95)

96. ஆத்மகுணங்களில் பாத்ரநம் சமமும் தமமும்.

96. அந்த:கரணத்தை அடக்குகையாகிற சமமும், பஹிந்திரியங்களை அடக்குகையாகிற தமமும் ஆத்ம குணங்களெல்லாவற்றினுள்ளும் முக்கியமாம்.

97. இவை யிரண்டுமுண்டானால் ஆசார்யன் கைபுகரும்; ஆசார்யன் கைபுகுந்தவாறே திருமந்த்ரம் கைபுகரும்; திருமந்த்ரம் கைபுகுந்தவாறே ஈச்வரன் கைபுகரும்; ஈச்வரன் கைபுகுந்தவாறே, “வைகுந்தமாநகர் மற்றதுகையதுவே” என்கிற படியே ப்ராப்யபூமி கைபுகரும்.

98. ப்ராப்யலாபம் ப்ராபகத்தாலே; ப்ராபகலாபம் திருமந்த்ரத்தாலே;
திருமந்த்ரலாபம் ஆசார்யனாலே; ஆசார்யலாபம் ஆத்மகுணத்தாலே.

97, 98. இந்த சமதமங்கள் இரண்டும் அமையப்பெற்றால் இவ்வாத்ம குணத்தைக்கண்டு உகந்த ஆசார்யன் பெரிய திருமந்த்ரத்தை இவனுக்கு அர்த்தத் தோடே உபதேசிக்கும்படி வசப்படுவன். திருமந்த்ரம் ஆசார்யனுக்கு அதீநமாகையாலே அவ்வாசார்யன் கைபுகுந்தவாறே திருமந்த்ரம் இவன் நெஞ்சிலே நன்கு பதிந்துவிடும். எம்பெருமான் திருமந்த்ரம் இட்ட வழக்காயிருக்குமவனாகையாலே அத்திருமந்த்ரம் கைபுகுந்தவாறே ஈச்வரன் இவனுக்கு ஸர்வாபீஷ்ட பலப்ரதனும் படி கைபுகுவன். உபய விபூதியும் ஈச்வரனிட்ட வழக்காகையாலே அவன் கைபுகுந்தவாறே ஸ்ரீவைகுண்டம் இவனுக்கு மிகவும் எளிதாய்விடும். ஆகவே, உபேயத்தைப் பெறுவிப்பது உபாயம்; உபாயத்தைப் பெறுவிப்பது திருமந்த்ரம்; திருமந்த்ரத்தைப் பெறுவிப்பவன் ஆசார்யன்; ஆசார்யனைப் பெறுவிப்பது ஆத்ம குணம் என்றதாயிற்று. ... (97, 98)

99. இதுதான் ஐச்வர்யகாமர்க்கும் உபாஸகர்க்கும் ப்ரபந்நர்க்கும் வேணும்.

99. இந்த சமதமங்கள் ஐச்வர்யத்தை விரும்புமவர்கட்கும் உபாஸகர்கட்கும் ப்ரபந்நர்கட்கும் வேணும்; “படிமன்னு பல்கலன் பற்றோடறுத்து ஐய்புலன் வென்று” “புன்புலவழி யடைத்து அரக்கிலச்சினைசெய்து, நன் புலவழி திறந்து ஞானநற்சுடர் கொளீஇ,” “அடக்கரும் புலன்களைந்தடக்கி ஆசையாமவை, துடக்கறுத்து வந்துநின் தொழிற்கணின்ற வென்னை” என்னுமிப் பாசுரங்கள் மூன்றும் இவ்வர்த்தத்துக்கு க்ரமேண ப்ரமாணம். ... (99)

100. மூவரிலும் வைத்துக்கொண்டு மிகவும் வேண்டுவது ப்ரபந்நனுக்கு.

100. இக்குணங்கள் கீழ்க்கூறியபடி மூவர்க்கும் வேணுமேயாகிலும் ப்ரபந்நாதிகாரிக்குத்தான் மிகவும் அதிகமாக வேண்டும். ... (100)

101. மற்றையிருவர்க்கும் நிஷித்தவிஷய நிவ்ருத்தியே யமையும்; ப்ரபந்நனுக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி தன்னேற்றம்.

101. சப்தாதி போகத்தில் விருப்பமுள்ளவனான ஐச்வர்யகாமனுக்கும் உபாயாந்தர நிஷ்டனான உபரஸகனுக்கும் சாஸ்த்ரத்தில் மறுக்கப்பட்டுள்ள பரஸ்தீர் ஸங்கமாதிகள் மாத்ரம் தவிர்ந்தால் போரும்; அவ்விருவர்களிற் காட்டிலும் நெடுவாசி பெற்றிருக்கிற ப்ரபந்நாதிகாரிக்கோவென்னில் சாஸ்த்ரத்தில் விஷித கப்பட்டிருக்கிற தன்மனைவிப்புணர்ச்சியையும் தவிர்ந்திருப்பது அவர்களிற்காட்டில் ஏற்றம்.

[ப்ரபந்நனுக்கு “அநந்ய போக்யத்வம் என்று ஒரு ஸ்வரூபம். அதாவது எம்பெருமானைத் தவிர்த்து மற்றொன்றையும் போக்யமாகக் கொள்ளாமை. தீன் மனைவிப் புணர்ச்சியில் தர்ம புத்தியினாலே ப்ரவர்த்தித்தாலும் அதில் போக்யதாபத்தியானது எவ்வகையினாலாவது வந்து சேர்ந்துவிடுமாயை அப்போது அநந்ய போக்யத்வ ஸ்வரூபம் குலைந்துவிடுமென்று “ப்ரபந்நனுக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி தன்னேற்றம்” என்றருளிச் செய்யப்பட்டது. இந்த பாகரணத்திலே “ஆர்வசன பூடணத்தின் ஆழ்பொளெல்லாமறிவார், ஆரதுசொன்னேரிலனுட்டிப் பார்—ஒரொருவ, ருண்டாகிலத்தனை காணுள்ளமே யெல்லார்க்கு மாண்டாததன் ரோவது” என்ற உபதேசரத்தினமலைப் பாசரம் ஸ்மரிக்கத்தக்கது.] ... (101)

102. இதுதான் சிலர்க்கழகாலே பிறக்கும்; சிலர்க்கருளாலே பிறக்கும்; சிலர்க்கு ஆசாரத்தாலே பிறக்கும்.

102. ஸ்வதாரத்தில் போக்யதா புத்தியால் ப்ரவர்த்திக்கை தவிர்ந்தாலன்றோ தர்ம புத்தியால் ப்ரவர்த்திக்கைக்குப் பரிஹாரம் பண்ணக்கூடும்; நெடுநாளாக வாஸநை பண்ணிவந்த விஷயங்களில் வெறுப்புத்தான் எப்படி பிறக்கக்கூடும்? என்னில்; “பக்திபாரவச்யத்தாலே ப்ரபந்நர்” என்று சொல்லப்பட்டவர்களும் பகவத் தத்வத்தை ஸாக்ஷாத்தகரித்தவர்களுமான ஆழ்வார்களுக்கு இவ்விஷய ப்ரவ்ருத்தியின் நிவ்ருத்தியானது எம்பெருமானுடைய ஒப்புயர்வற்ற வடிவழகில் ஈடுபாட்டாலே பிறக்கும். “ஜ்ஞாநாதிக்யத்தாலே ப்ரபந்நர்” என்று சொல்லப்பட்ட பூர்வாசார்யர்களுக்கு விஷயப்ராவண்யம் அறும்படி எம்பெருமான் பண்ணும் பரம கிருபையாலே நிவர்த்திக்கும். “அஜ்ஜானத்தாலே ப்ரபந்நர்” என்று சொல்லப்பட்ட அஸ்மதாதிகளுக்கு முன்னோருடைய ஆசாரங்களை அநுஸந்திக்க நிவர்த்திக்கும். ... (102)

103. பிறக்கும் க்ரமமென் என்னில்; அழகு அஜ்ஞாநத்தை வினைக்கும்; அருள் அருசியை வினைக்கும்; ஆசாரம் அச்சத்தை வினைக்கும்.

103. ஆக மூன்று அதிகாரிகளுக்கும் மூன்று ஹேதுக்களாலே விஷயப்ராவண்ய நிவ்ருத்தி பிறக்குமளவில் அது பிறக்கும் விதம் என்னென்னில்; எம்பெரு

மானுடைய வடிவழகில் ஈடுபடுகிற ஆழ்வார்களுக்கு அந்தவடிவழகு சித்தாபஹாரி யாகையாலே விஷயாந்தரத்தை ஒரு சரக்காக அறியாதபடி ஆக்கிவிடும். ஆசார் யர்களுக்கு எம்பெருமானுடைய அருளானது விஷயாந்தரங்களைக் காணும்போது அருவருத்துக் காரித்துமிழ்ந்துபோம்படி பண்ணும். அஸ்மதாதிகளுக்கு முன்னே ருடைய ஆசாரத்தின் அநுஸந்தானமானது— அவர்கள் ஆசரித்தபடி செய்யாவிடில் நமக்கு அநர்த்தமே பவிக்குமென்று விஷயஸ்பர்சத்தில் இழிய நடுங்கும்படி பண்ணும். ... (103)

104. இவையும் ஊற்றத்தைப்பற்றச் சொல்லுகிறது.

104. இப்படி ஒவ்வொருவர்க்கு ஒரொன்றைக் காரணமாகச் சொல்லுகிற தும் அவ்வவற்றில் அவ்வவர்களுக்குண்டான உறைப்பைப்பற்றச் சொல்லுகிறது.

105. அருசி பிறக்கும்போதைக்கு தோஷதர்சனம்பகவதமாயிருக்கும்.

106. அது ப்ராதன ஹேதுவன்று. 107. அப்ராப்ததையே ப்ரதந ஹேது.

105—107. பகவத் விஷயத்தின் வைலக்ஷண்யாதிசயத்தாலே விஷயாந் தரங்களை ஒரு பொருளாகவே அறியாமலிருக்கை கூடும்; ஆப்தரான சிஷ்டர்களு டைய ஆசாரத்தின் அநுஸந்தானத்தாலே நிஷித்த விஷயஸ்பர்சத்திலும் விஹி விஷய ஸ்பர்சத்திலும் அச்சம் விளையக்கூடும்; நெடுநாளாக ஆசைப்பட்டு மேல் விழுந்து போந்த விஷயங்களில் த்வேஷமாகிற அருசி பிறப்பது அரிதன்றோ? அப்படிப்பட்ட அருசியானது எம்பெருமானது அருளாலே பிறக்கவேணும். அப்படி பிறக்கும்போது—போக்யதா புத்தியோடே அனைக்கப்படுகிற ஸ்திரீகளின் சரீரம் தீண்டாவழும்பும் செந்நீரும் சீயுநரம்பும் செறிதசையும் வேண்டாநாற்றமும் மிகுந் திருக்கிறதென்றும், போகந்தான் அல்பமாயும் அறித்யமாயும் துன்பத்தோடு கூடின தாயுக்—அநர்த்தத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாயு மிருக்கிறதென்றும் தோஷங்களைப் பகுத்தறியவேணும். ஆனால் விஷயாந்தரத்தில் அருசி பிறப்பதற்கு இந்த தோஷ தர்சனம் முக்கிய காரணமன்று. இதுவும் ஒரு ஹேதுவென்னலாம், பின்னை முக்கியகாரணமென்னில்; அநந்ய போக்யத்வமாகிற ஸ்வரூபத்துக்குச் சேரா மையே முக்கியமான ஹேதுவாம் ... (105—107)

108. பகவத் விஷயத்திலிழிகிறதும் குணங்கண்டன்று; ஸ்வரூப ப்ராப்த மென்று.

108. பகவத்விஷயத்தில் குணங்கண்டு இழிகிறுப்போலே விரகத்திக்கும் தோஷதர்சனமே காரணமானாலோவென்னில்; பகவத்விஷயத்தைப் பற்றுகிறதும் ஸ்வரூபமென்னுள்ள கல்யாண குணங்களடியாகவன்று; இவ்வாத்மாவுக்கு வகுத்த விஷயமென்னுமத்தாலேயாம். ... (108)

109. இப்படி கொள்ளாதபோது, குணவீநமென்று நீனைத்த தசையில் பகவத்விஷய ப்ரவ்ருத்தியும், தோஷாநுஸந்தானதசையில் ஸம்ஸாரத்தில் ப்ரவ்ருத்தியும்கூடாது.

109. இப்படி கொள்ளாமல் பகவத்விஷய ப்ராவண்யத்துக்கு குண தர்சந மும், விஷயவிரகத்திக்கு தோஷதர்சநமுந்தான் காரணமென்று கொண்டால் வரும் கேடு என் என்னில்; பிரிவாற்றாமை கரைபுரண்டு பெருவிடாய்ப்பட்டுத் துடித்து

வருந்தும்போது சடக்கென வந்து முகங்காட்டாமையாலே “பகவத் விஷயம் குண ஹீநம்” என்று சிந்திக்கும்படி நேர்ந்துவிடுகிறது; அத்தசையில் பின்னையும் ‘அவணையல்லது அறியேன்’ என்று அவன் பக்கலிலே அதிக விருப்பத்தைப் பண்ணும்படியா யிருக்கிறதேயொழிய அடியோடு விட்டிடும்படியாயில்லை; ஆகவே, குணங்கண்டுதான் பகவத்விஷயத்தில் இழிகிறது என்று கொண்டால் கீழ்க் கூறியபடி குணஹீநமென்று நினைத்த தசையில் பகவத்விஷயத்தை விட்டுவிட வேண்டிவரும்; அப்படி காணாமையாலே பகவத்விஷய ப்ரவ்ருத்திக்கு குணதர்சனத்தைக் காரணமாகக்கொள்வது சேராது. இவ்வாறாகவே விஷயாந்தரத்தில் அருசிபிறப்பதற்கும் தோஷ தர்சனத்தைக் காரணமாகக்கொள்வது கூடாது; *கொண்டபெண்டிர் மக்களுற்றார் சுற்றத்தவர் பிறருமாய் க்ருஹசேஷத்ராதிகளுமாய் சப்தாதி போகங்களை அநுபவித்திருக்கையாகிற ஸம்ஸாரத்தில் துயர் துன்பம் அல்லல் துக்கம் தளர்வுமயமான தோஷமிகுதியை ப்ரத்யக்ஷமாக அறிந்து அநுஸந்தியா நிற்கச்செய்தேயும், அந்தஸம்ஸாரத்தில் அபிநிவேசம்விஞ்சுகின்றதே யன்றி ஒழியக்காணோம்; ஆகவே, விஷயாந்தர விரக்திக்கு தோஷதர்சனம் காரண மென்று கொண்டால் கீழ்க்கூறியபடி தோஷதர்சனமுள்ளவிடத்தும் விரக்திபிறக்கக் காணாமையாலே அதனைக் காரணமாகக் கொள்ளக்கூடாது. ப்ராப்தியும் அப்ராப்தியுமே ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளுக்குக் காரணமென்று தேறியதாம் (109)

110. “கொடியவென்னெஞ்சமவென்றே கிடக்கும்” “அடியேன் நான் பின்னுமுன் சேவடி யன்றி நயவேன்” என்னுந்நோக்கிநே.

110. குணஹீநமென்று நினைத்த தசையில் பகவத்விஷய ப்ரவ்ருத்தி எங்கே கண்டிருக்கிறதென்னில்; “கடியன் கொடியன் நெடியமால் உலகங் கொண்டவடியன், அறிவருமேனிமாயத்தன்” என்று—அவன் ஸ்வகார்ப்பரன், பிறர்நோவு அறியாதவன், ஒருவர்க்குமெட்டாதவன், வஞ்சகன், ஒருவர்க்குமறிய முடியாத தன்மையையுடையவன் என்றிப்படியாக அவனுடைய குணக்கேடுகளைச் சொல்லி, “ஆகிலுங்கொடிய என்னெஞ்ச மவென்றே கிடக்குமெல்லே” என்று—இப்படியிருந்தானாகிலும் மிகவும் க்ருரமான என் நெஞ்ச அவணையல்லது அறியாதே யிராநின்றதீ! என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்தபடியும்; “வேம்பின் புழு வேம்பன்றி யுண்ணாது, அடியேன் நான் பின்னுமுன் சேவடியன்றி நயவேன்” என்று—வேம்புக்கு இட்டுப் பிறந்த புழுவானது அந்த வேம்பையே உண்ப தொழியக் கரும்பைக்கண்டாலும் விரும்பாது; அப்படியே “கள்வா கடல்மல்லிகை கிடந்த கரும்பே!” என்னும்படி பரம போக்யனான நீதானே வேம்புபோலே விரும்பு பட்டபோதிலும் வகுத்த சேஷியான உனது திருவடிகளையொழிய விரும்பமாட்டேன் என்று திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தபடியும் நோக்குக. ... (110)

111. குணக்குத தாஸ்யத்திலுங்காட்டில் ஸ்வரூப ப்ரயக்தமான தாஸ்ய மீறே ப்ரதீபம்.

111. இப்படி பகவத்விஷய ப்ரவ்ருத்திக்கு குணதர்சனம் காரண மன்றென்று அடியோடு மறுத்துவிடலாமா? “அஹம்ஸ்யாவரோ ப்ராதா குணீர் தாஸ்ய முபாகத:” என்ற இனையபெருமாள் வார்த்தையை நோக்குமிடத்து, பெருமானிடத்தில்

குணங்களைக் கண்டுதான் இனையபெருமாள் அவர்க்கு ஆட்பட்டார் என்று விளங்குகின்றதே; இதற்குப் போக்கு என்? எனின்; குணங்களுக்குத்தோற்று அடிமையாயிருக்கை யென்கிற விஷயம் உலகத்திலேயே கிடையாதென்று சொல்லவரவில்லை; சேஷத்வத்தைக்கொண்டே நிரூபிக்க வேண்டியதான தன் ஸ்வரூபத்தைப் பார்த்து அடிமையாயிருக்கையாகிற ஸ்வரூபப்ரயுக்தமான தாஸ்யத்திற்காட்டிலும் குணப்ரயுக்தமான தாஸ்யம் தாழ்ந்தது; ஸ்வரூபப்ரயுக்தமான தாஸ்யமே முக்கியமாகும். ஆனால் இனையபெருமானுடைய அடிமை தாழ்ந்ததோ என்று சங்கிக்கவேண்டா; பெருமாள் குணங்களிற் சிறந்தவராகையாலே குணப்ரயுக்தமான தாஸ்யமும் தமக்கு அவர் பக்கவிலே உண்டென்னுமிடத்தைச் சொன்னாரத்தனை. “பாஸ்யத் பாப்ருதி ஸுஷீக்தி:” என்று—திருத்துழாய் பரிமளத்தோடே அங்குரிக்குமாபோலே ராம பக்தியோடே கூடப்பிறந்தவரிடே இனையபெருமாள். (111)

[குணப்ரயுக்தமான தாஸ்யமானது ஒளபாதிகமாகையாலே அப்ரதாநம்; மற்றையது நிரூபாதிகமாகையாலே ப்ரதாநம் என்பது ஸாராம்சம்.]

112. அநஸூயைக்குப் பிராட்டியருளிச்சேய்த வார்த்தையை ஸமீர்ப்பது.

112 இவ்வார்த்தத்துக்கு ஸம்வாதமாகப் பிராட்டியருளிச் செய்த வார்த்தையுமொன்றுண்டு, அதாவது அத்ரிபகவானுடைய ஆச்ரமத்திலே பெருமாள் எழுந்தருளி மஹர்ஷியை அனுவர்த்தித்திருந்த பின்பு அவருடைய பத்தினியான அநஸூயையைப் பிராட்டி அனுவர்த்தித்திருக்கிற வளவிலே, அவள் பிராட்டியைப் பார்த்து ‘உற்றாரையும் செல்வத்தையும் விட்டுப் பெருமாள்பின்னே காட்டுக்கு வந்தவிது தைவயோகத்தாலே உமக்கு நன்றாகக் கூடிற்று; நகரத்திலிருக்கிலுமாம்; காட்டிலிருக்கிலுமாம், நல்லவனாகிலுமாம், தீயவனாகிலுமாம்; பெண்டிர்க்குத் தைவம் பர்த்தாவே கீடர். நீர் இப்படியே எப்போதும் பெருமாள் விஷயத்தில் அநுகூலித்திரும்’ என்று சொல்ல; பிராட்டி வெட்கமடைந்து கவிழ்தலையிட்டிருந்து “எனக்குப் பெருமாள் பக்கல் அநுராகம் ஸ்வரூபமாகவே உண்டாயிருக்கச்செய்தே அவர் தாம் குணங்களிற் சிறந்தவராகையாலே என்னுடைய அநுராகத்தை குணப்ரயுக்தமாக நினைப்பர் நாட்டார்; எப்போதாவது ஒரு ஸமயம் அவரைக் குணங்களை விட்டுப் பிரித்துக் காட்டக் கூடுமாகில் அப்போது என்னுடைய அநுராகம் ஸ்வரூபப்ரயுக்த மென்பது நன்கு விளங்கும்; அப்படி ஒரு நொடிப்பொழுதும் காட்ட முடியாதுபடி அவர் எப்பொழுதும் ஸமஸ்த கல்யாண குணம்ருதோத்தியாக இருப்பதால் நான் அவர் பக்கல் இருக்குமிருப்பை அறிவிக்கப் பெறுகின்றிலேன்; அவர் குணம்ருமாய் விருபருமாயிருந்தபோதிலும் நான் அவர் பக்கல் இப்படியே காணுமிருப்பது என்றான் - என்பதாகும். (112)

113. பகவத்ஷிய ப்ரவ்ருத்தி பின்னைச் சேருமோ வென்னில், அதுக்கடி ப்ராவண்யம்; அதுக்கடி ஸம்பந்தம்; அதுதான் ஒளபாதிக மன்று; ஸத்தாப்ரயுக்தம்.

114. அந்த ஸத்தை ப்ராவண்யகார்யமான அநுபவமில்லாதபோது குழையும்; அது குழையாமைக்காக வருமவையெல்லாம் அவர்ஜந்யங்களுமாய் ப்ராப்தங்களுமாயிருக்கும்; ஆகையாலே பகவத்ஷிய ப்ரவ்ருத்தி சேரும்.

113, 114. இப்படி ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமான அடிமையே ப்ரதாநமாகில, சேஷிசெய்தபடி கண்டிருக்குமதொழிய அநந்யோபாயத்வம் முதலிய ஸ்வரூபம் குலையுமபடி அவ்விஷயத்தைக் குறித்துப் பண்ணுகிற ஸ்வப்ரவ்ருத்தி கூடுமோ வென்னில்; கூடும். பகவத் விஷயத்தில் ஸ்வப்ரவ்ருத்தி உண்டாவதற்குக் காரணம் அவ்விஷயத்திலுள்ள ப்ராவண்யம்; அதாவது—அளவற்ற அன்பு. அந்த ப்ராவண்யத்துக்குக் காரணம் சேஷசேஷிபாவமாகிற ஸம்பந்தம். அந்த ஸம்பந்தந்தான் குணப்ரயுக்தமாய் வருவதன்று; இவ்வாத்மாவினுடைய ஸத்தையே பிடித்து உள்ளதொன்று. ஆகவே, ஸத்தாப்ரயுக்தம் ஸம்பந்தம்; ஸம்பந்தப்ரயுந்தம் ப்ராவண்யம் என்றதாயிற்று. அந்த ப்ராவண்யத்தின் காரியம் பகவதனுபவம். அந்த அநுபவமில்லாதபோது ஸத்தையானது க்ஷணகாலமும் நிலைத்து, அந்த ஸத்தை அழியாமெக்கு உறுப்பாக வருகிற மடலெடுக்கை முதலான ஸகலப்ரவ்ருத்திகளும்—பகவதனுபவமொழியத் தரிப்பில்லாமைபாலே தவிருவோமென்றாலும் தவிரப்போகாதவையுமாய், எல்லாம் சேஷிக்கு அநிசயத்தை விளைக்கு மவையாகையாலே ஸ்வரூப ப்ராப்தங்களுமாயிருக்கும். ஆகையாலே பகவத் விஷயத்தில் ஸ்வப்ரவ்ருத்தி கூடுமென்றதாயிற்று. ... (113, 114)

[எம்பெருமானுக்கும் தனக்கும் ஸத்தையே பிடித்து உள்ள ஸம்பந்தத்தை உணர்ந்து அன்புமீதுர்ந்து அதனால் அவ்வெம்பெருமானை க்ஷணகாலம் அநுபவியாதி நந்தாலுப் நீரை விட்டுப் பிரிந்த மீன்போலே ஸத்தை அழியும்படி பரமபக்தி விளையப்பெற்ற உத்துங்காதிகாரி விஷயத்தில் ஸ்வப்ரவ்ருத்தியானது “அத்யந்த பக்தியுக்தாநாம் நசாஸ்த்ரம் நைவச க்ரமம்” என்கிற கணக்கிலே அடிக்கழுஞ்சுபெறும் என்பது ஸத்ஸம்ப்ரதாய ஸார ஸங்க்ரஹம்.] ... *

முதல் ப்ரகரணம் முற்றுப்பெற்றது.

பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

குறிப்பு;—ஸ்ரீவசனபூஷணத்திற்கு ஆறு ப்ரகரணமாகவோ ஒன்பது ப்ரகரணமாகவோ விச்சேதந்தான் மணவாள மாமுனிகளின் வியாக்கியானத்தில் காண்பது. அதற்குச் சேரவே தனியன்களும் அவதரித்துள்ளன. அப்படியிருந்தும், நான்கு ப்ரகரணமான விச்சேதம் மூலம் சந்தை சொல்லிக்கொள்வதற்குப் பாங்காக அமைந்ததென்று பெரியார் கூறுவர். ... *

ஸ்ரீ
ஸ்ரீமல்லோககுரவே நம:
இரண்டாம் பாகம்

115. ப்ரபகாந்தர பரித்யாகத்துக்கும் அஜ்ஞாநாசக்திகளன்று,
ஸ்வரூப விரோதமே ப்ராதன ஹேது.

1

115- [விஷயாந்தரங்களை விடுவதற்கும் பகவத் விஷயத்தைப் பற்றுவதற்கும் முக்கிய காரணம் இன்னதென்பது கீழே சொல்லப்பட்டது; இந்த ப்ரஸ்தாவத்திலே, உபாயாந்தரங்களை விடுவதற்கும் முக்கிய காரணம் இன்னதென்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு:—] ப்ரபத்தி தவிர மற்ற கர்மஜ்ஞான பக்திகளாகிற உபாயங்களுக்கு 'உபாயாந்தரம்' என்று பெயர், அவற்றை விடுவதற்குக் காரணம்—அவற்றை அறிவதற்கும் அநுஷ்டிப்பதற்கும் உறுப்பான ஜ்ஞான சக்திகளில்லாமையன்று; எம்பெருமானுக்கு மிகவும் பரதந்த்ரமாயிருக்கையாகிற ஸ்வரூபத்துக்குச் சேராதென்னு மதுவே முக்கிய காரணம். [அதாவது:—உபாயாந்தரங்களை ஸ்வரூப விருத்தமென்கிற காரணத்தாலே விடுமத்தனையொழிய ஜ்ஞான சக்திகளில்லாமையாகிற காரணத்தாலே விடக்கடவதல்ல; அப்படி விட்டால் ஒருகால் ஜ்ஞான சக்திகளுண்டாகில் அவ்வுபாயாந்தரங்களைப் பற்ற வேண்டிவரும்; ஸ்வரூப விரோதமென்று விட்டாலன்றோ மறுபடியும் எப்போதும் பற்றமுடியாதொழிவது:] ... 115

116. ப்ரபகாந்தரம் அஜ்ஞார்க்கு உபாயம்.

2

116. இப்படி உபாயாந்தரங்களை விரோதியென்று தள்ளிவிடலாமோ? அவையும் மோக்ஷஸாத்நமாயன்றோ உள்ளன; பின்னை அவை ஆர்க்கு உபாயமென்னில், தன்னை ரக்ஷித்துக்கொள்வதில் தன் முயற்சியைக் கொஞ்சமும் ஸஹிக்கமாட்டாத ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறியப்பெறுதவர்களுக்கு அவை உபாயமாயிருக்கும்.

117. ஜ்ஞாநிகளுக்கு அபாயம்.

3

118. அபாயமாய்த்தது ஸ்வரூப நாசகமாகையாலே.

4

117, 118. ஆனால் ஞானிகளுக்கு இவை எப்படி யிருக்குமென்னில்; ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி உணர்ந்த ஞானிகளுக்கு இவை அபாயமாயேயிருக்கும். ஞானிகளுக்கு இவை அபாயமாவானேன்? என்னில்; அத்யந்த பாரதந்த்ரியமாகிற ஸ்வரூபத்துக்கு—தன் முயற்சி ரூபமான உபாயாந்தரம் கெடுதியை விளைக்கும் தாகையாலே அபாயமென்னக் குறையில்லை. ... (117, 118)

119. "நெறிகாட்டி நீக்குதியோ" என்னுந்நிற்திறே.

5

119. "நெறிகாட்டி நீக்குதியோ?" என்ற பெரிய திருவந்தாதிப் பாசுரம் இவ்வர்த்தத்துக்கு ப்ரமாணமாகும்; "நெறிகாட்டி"—உன்னையொழிய வேறொரு உளியத்தைக்காட்டி, "நின்பால் நீக்குதியோ"—உன் பக்கவில் நின்றும் அகற்றப் பார்க்கிறாயோ? என்கையாலே உபாயாந்தரம் அபாயமென்பது ஸித்தம். [நீக்குகையாவது—பரதந்த்ரமான வஸ்துவை ஸ்வதந்த்ரச் செயலாகிய உபாயாநுஷ்டானத்திலே மூட்டித் தனக்கு அசலாக்குகை யென்று கருத்து.] ... 119

120. “வர்த்ததே மே மஹத் பயம்” என்கையாலே பயஜநகம்; “மா கச:”
என்கையாலே சோக ஜநகம்.

6

120. “காலேஷ்வபிச ஸர்வேஷு திக்ஷு ஸர்வாஸு சாச்யுத, சரீரேச கதௌ சாபி வர்த்
ததே மே மஹத்பயம்” (ஜிதந்தா) என்று உபாயாந்தரங்களை அநுஷ்டிப்பதற்கு உரிய
காலம், தேசம், தேஹம் இவற்றின் விஷயமாகவும், அவ்வுபாயாந்தர விஷயமாகவும்
என்னக்கு அச்சம் அதிகமாயிராதின்றது என்கையாலே ஸ்வரூப விரோதியான
உபாயாந்தரம் ஞானிகளுக்கு அச்சத்தை விளைக்கக்கடவதாயிருக்கும். இன்னமும்
கீதையிலே கண்ணபிரான் அர்ஜுநனுக்கு உபாயாந்தரங்களை உபதேசிக்க அவற்
றைக்கேட்ட அர்ஜுநனுக்கு மிக வருத்தமுண்டாக, அதனைக்கண்ட கண்ணபிரான்
(சரமஸ்லோகத்தாலே) ஸ்வரூபத்துக்கு அநுரூபமான உபாயத்தை உபதேசித்து
“மா கச:—துக்கப்படாதே” என்று வருத்தத்தைத் தணித்தருளக் காண்வகையாலே
இவ்வுபாயாந்தரம் ஞானிகளுக்கு வருத்தத்தைப் பிறப்பிக்குமவையுமாம். (120)

121. இப்படி கொள்ளாதபோது ஏதத்ப்ரவ்ருத்தியில் ப்ராயச்சித்திவிதி கூடாது.

121. கீழ்ச்சொன்னபடியே உபாயாந்தரத்தை ஸ்வரூபநாசகமென்று
கொள்ளாவிடில், “அபாயஸம்பலவே ஸத்ய: ப்ராயச்சித்தம் ஸமாசரேத்” இத்யாதி
ஸூத்ரமீதந்தர வசநங்களாலே ப்ரபந்தனானவனுக்கு அநவதாந்தத்தாலே உபாயாந்
தரத்தில் ப்ரவ்ருத்தி வந்துவிட்டால் (முன் செய்த ப்ரபத்தியை ஸ்மரிக்கையாகிற)
புந:ப்ரபத்தியை ப்ராயச்சித்தமாக விதித்திருப்பதுகூடாதொழியும். [ஸுராபாநத்
துக்கு இன்னது ப்ராயச்சித்தமென்று விதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஸுராபாநம் விருத்த
மென்று விளங்குவதுபோல், உபாயாந்தர ப்ரவ்ருத்திக்கு இன்னது பிராயச்சித்த
மென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது உபாயாந்தரம் ஸ்வரூபநாசகம் என்று ஏன்
விளங்காதொழியும்?] (121)

122. திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் பணிக்கும்படி—மதிராபிந்து மிர்மான
சாதகும்பமய கும்பகத தீர்த்த ஸலிலம்போலே அஹங்கார மிர்மான
உபாயாந்தரம்.

8

122. இப்படி ஸ்வரூபநாசகமான உபாயாந்தரம் மிகவும் நிஷித்தமென்று
மிடத்துக்குத் திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் அருளிச் செய்ததொரு பாசரமு
முண்டு:—அதாவது “மதிராபிந்து மிர்மான சாதகும்பமய கும்பகத தீர்த்தஸலிலம் பேலே
அஹங்கார மிர்மான உபாயாந்தரம்” என்பதாம். இதன் கருத்து:—தன்னோடு
ஸ்வல்ப ஸம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களையும் தன்னைப்போலே நிஷித்தமாக்க
கூடியது ஒரு மத்யபிந்து; தீர்த்த ஜலமானது ஸ்வத: பரிசுத்தம்; கெட்டிப் பொல்.
னாலாகிய ஒரு குடத்தில் உள்ள அந்தத் தீர்த்த ஜலத்தின் தூய்மை சொல்லவே
வேண்டா. இப்படி பரமபாவநமாகிய தீர்த்த ஜலமானது கீழ்க்கூறிய ஒரு மத்ய
பிந்துவோடே சேர்ந்தாற்போலாயிற்று அஹங்காரத்தோடு கூடிய உபாயாந்தரம்.
உபமேயத்தில் மத்ய பிந்துஸ்தானத்தில் அஹங்காரம்; டொற்குடஸ்தானத்தில்
ஆத்ம வஸ்து; தீர்த்தஜல ஸ்தானத்தில் பக்தி. ஆத்மா உணர்முழு நலமாதலாலும்
ஏம்பெருமானுக்கு அநந்யார்ஹ சேஷமாதலாலும் பரம பரிசுத்தமாயிருப்பதால்

பொற்குடத்தோடு ஒக்கும். அவ்வாத்மாவினிடத்திலுள்ள பக்தியும் எம்பெருமானையே பற்றினதாகையாலே பரிசுத்தமாதலால் தீர்த்த ஜலத்தோடு ஒக்கும். பொற்குடத் தீர்த்தத்தில் மத்யபிந்து கலசாதிருந்தால் போக்யமேயாயிருக்கும். அப்படியே இந்த பக்தியிலும் அஹங்காரம் கலசாதிருந்தால் ஒரு குறையில்லை. அது கலசியே தீருமே. மதுராமிச்ரமான என்னுதே மதிராபிந்து மிச்ரமானவென்ற நுட்பமறிக. ... (122)

123. ரத்நத்துக்குப் பலகறைபோலேயும் ராஜ்யத்துக்கு எலுமிச்சம்பழம் போலேயும் பலத்துக்கு ஸத்ருசமன்று. 9

123. [இன்னமும் பலத்துக்குத் தகுதியாயிராமை என்கிற தூஷணமும் இதற்கு உண்டு] தவீபாந்தரத்திலே சிலர் பலகறையை ஆபரணமாகப் பூண்கையாலே பலகறையைக் கொடுத்தவர்களுக்குத் தந்தைக் கொடுப்பார்கள்; உதாரான அரசர்கள் ராஜ்யம் வேண்டி வந்து ஓர் எலுமிச்சம் பழத்தைக் கொடுத்தவனுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுப்பார்கள். இப்படி கொடுப்பார்களென்றால் விலையுயர்ந்த ரத்நத்துக்கும் மிகப்பெருஞ் செல்வமான ராஜ்யத்துக்கும் பலகறையும் எலுமிச்சம் பழமும் நேரான ஸாதனமாகமாட்டா; அதுபோல, பக்திபலனாய்ப் பரமோதாரான எம்பெருமான் இச்சேதநன் பக்கல் பக்திமாத்திரமே பற்றாசாகப் பரம புருஷனாகத் தந்தருளினாலும் இந்த பக்தியானது பலத்துக்கு ஸத்ருசமான ஸாதனமல்லவாம். ... (123)

124. தான் தரித்ரனாகையாலே தனக்குக் கொடுக்கலாவதொன்றில்லை. 10

124. ஆனால் பலத்துக்கு ஸத்ருசமல்லாத பலகறையையும் எலுமிச்சம் பழத்தையும் உபஹாரமாகக்கொடுத்து ரத்நத்தையும் ராஜ்யத்தையும் பெறுகிறவர்கள்தான் பெறுகிறபடி என்? இங்கும் அதுபோலே யாகிறதென்னில், அப்படி சொல்லவொண்ணாது; த்ருஷ்டாந்தஸ்தலத்தில் தானும் தனக்குரியனாய் தனக் கென்ன ஒருபலகறையும் எலுமிச்சம் பழமும் உண்டாகையாலே கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளலாம்; இங்கு அப்படியின்றியே “யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே” (திருவா. 2-9-9) என்றபடி தானும் தன்னுடைமையுமாகிற இரண்டும் ஈச்வராதீனமாகையாலே தனக்கென்ன ஒன்றுமில்லாத தரித்ரனாகையாலே பேற்றுக்கு உறுப்பாக அவன் விஷயத்தில் தனக்கு ஸமர்ப்பிக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. (124)

125. அவன் தந்தத்தைக் கொடுக்குமிடத்திலே, அடைவிலே கொடுக்கில் அநுபாயமாம்; அடைவுகேடக் கொடுக்கில் களவு வெளிப்படும். 11

125. செளளத்தில் பிதாவுக்குப் புத்திரன் தகைகிண கொடுப்பதுபோல், எம்பெருமான் கொடுத்ததையே அவனுக்குக் கொடுத்தாலோ வென்னில்; அப்படி அவன் கொடுத்ததுதன்னையே கொடுக்குமிடத்தில் “இது எம்பெருமானுடையது” என்னும் நினைவாலே ஸமர்ப்பித்தால் அவனுடையதை அவனுக்கே கொடுத்த வித்தனையொழிய தான் ஒன்று கொடுத்ததாகாமையாலே அது பேற்றுக்கு ஸாதனமாகமாட்டாது. அன்றி, “இது நம்முடையது” என்னும் நினைவாலே ஸமர்ப்பித்தால் எம்பெருமானுடைய பொருளைக் களவுசெய்தமை விளங்கும். [அழகிய மணவாளன் திருமார்பிலிருக்கிற “ராஜமஹேந்தரன்படி” என்கிற திருவாபரணத்தை

ரஹஸ்யத்திலே களவுசெய்து ஸதஸ்ஸிலே “பெருமானுக்கு இஃது அடியேனுடைய
ஸமர்ப்பணை” என்று கொணர்ந்து கொடுக்குமாபோலே யாகுமன்றோ இவன்
கொடுப்பது,] (125)

126. பர்த்ருபோகத்தை வயிறு வளர்க்கைக்கு உறுப்பாக்குமாபோலே,
இருவர்க்கு மவத்யம்

12

126. மனைவியானவள் தன் கணவனோடே கலவி செய்கையை ஸ்வயம்
ப்ரயோஜநமாகக் கொள்ளாமல் வயிறு வளர்க்கைக்கு உறுப்பாக்கினால் (அதாவது)
கணவனோடே கலவிசெய்து விடிவோறே கைக்கூலி தரவேணுமென்று வளைத்தால்,
தன்னை மனைவியாக விரும்பின கணவனுக்கும் அவனுடைய மனைவியென்று
பேரிட்டிருக்கிற தனக்கும் கொத்தையாகிறுப் போலே, எம்பெருமானுடைய
வைலக்ஷண்யத்தை அநுபவிப்பதனால் விளைந்த போகருபையான பக்தியை
மோக்ஷத்துக்கு ஸாதநமாக்குமளவில் தன்னைச் சேஷபூதனாக விரும்பித்
தன்னோடே கலந்து பரிமாறின எம்பெருமானுக்கும் அவனுடைய அடியானென்று
பேரிட்டிருக்கிற தனக்கும் கொத்தையா யொழியும். [“ராத்ரி பர்த்தாவோடே
ஸம்சலேஷித்து விடிவோறே “கைக்கூலி தரவேணும்” என்று வளைக்குமாபோலே
யெய்து பக்தியை உபாயமாகக்கொள்ளுகை” என்றிறே பிள்ளானுமருளிச்செய்தது.]

127. வேதாந்தங்கள் உபாயமாக விதிக்கிறபடியென் என்னில்;

13

128. ஒளஷதஸேவை பண்ணுதவர்களுக்கு அபிமத வஸ்துக்களிலே அததைக்
கலையிடுவாரைப்போலே ஈசுவரனைக் கலந்து விதிக்கிறவித்தனை.

14

127, 128. இப்படி ஸ்வரூப விரோதம் முதலிய குற்றங்கள் நிரம்பின
இதனை ஹிதாநுசாஸநம் பண்ணுகிற வேதாந்தங்கள் “ஆத்மாவா அரே த்ரஷ்டவ்ய:
சரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்யாஸிதவ்யா” இத்தயாதிகளாலே இச்சேதநனுக்கு
மோக்ஷோபாயமாக விதிக்கிறதற்குக் காரணமென் என்னில்; மிகக் கொடிய நோய்
பிடித்துத் திரியாநிற்கச்செய்தே அந்நோயை விரைவில் போக்கவல்ல நல்ல
மருந்தை உண்ணச் சொன்னால் அதுக்கு இசையாத சிறுவர் முதலானவர்கட்கு
அவர்கள் விரும்பிப் பற்றுகிற மதுர பதார்த்தங்களிலே அந்த மருந்தைக் கலசி
இடுகிற வத்ஸலரான தாய்மார் முதலானாரைப்போல், சீக்ரமாக ஸம்ஸார வியாதி
யைத் தீர்க்கும் ஸித்தோபாயமாகிற ஈநச்சுமாமருந்தை ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி
பூர்வகமாக ஸேவிக்கச் சொல்லி முதலிலே உபதேசித்தால், நெடுநாளாய் வருகிற
ஸ்வயத்தந வாஸநையாலே அதுக்கு இசையாத சேதநரையும் விடமாட்டாமையாலே
அவர்கட்கு அபிமதமான ஸ்வயத்தந ரூபமாயிருக்கிற உபாஸநத்திலே அதனை
அங்கமாக ஸித்தோபாயமான எம்பெருமானைக் கலந்து அப்படிப்பட்ட உபா
ஸநத்தை அவர்களுக்கு மோக்ஷோபாயமாக விதிக்கிற வித்தனை. (த்ருஷ்டாந்தத்தில்
மருந்துக்கு மேல்பூச்சாயிருக்கிற மதுரபதார்த்தமானது நோயைப் போக்கக்கூடிய
தன்றியே அதனுட் கலந்து ப்ரயோகித்த மருந்தே வ்யாதியை ஒழிக்குமாபோலே;
தார்ஷ்டாந்திகத்திலும் உபாஸநம் உபாயமன்று; அத்துடன் கலசின எம்பெருமானே
உபாயமென்பது விளங்கும். மருந்தை மற்றொன்றோடு கலசாமல் அப்படியே

உட்கொண்டால் நோயைக் கடுகப் போக்கும்; அன்றி மதுரபதார்த்தத்திலே கலசி உண்டால் பலம் விளம்பிக்கும்; அதுபோலவே ஈச்வரனை உபாஸநத்தோடு கலசாமல் பற்றினால் விளம்பமின்றிப் பேறு பெறலாம். உபாஸநமிச்சரமாகப் பற்றும் போது பலன் விளம்பிக்கும் என்பதும் இதன் கருத்து.) ... (127, 128)

129. இத்தை ப்ரவர்த்திப்பித்தது பரஹிம்ஸையை நிவர்த்திப்பிக்கைக்காக 15

130. இதுதான் பூர்வவிஹிதஹிம்ஸைபோலே; விதிநிஷேதங்கவிரண்டுக்கும் குறையில்லை. 16

131 அத்தை சாஸ்த்ர விச்வாஸத்துக்காக விதித்தது. இத்தை ஸ்வரூப விச்வாஸத்துக்காக விதித்தது. 17

129—131. பெற்ற தாயானவள் குருடர், செவிடர், கூனார், குறளர் முதலிய குறைமக்களோடு நிறைமக்களோடு வாசியற எல்லா மக்களிடத்திலும் ஒத்த வாத்ஸல்ய முடையவளா யிருக்குமாபோலே சாஸ்த்ரமும் 'த்ரைகுண்ய விஷயா வேதா:' என்கிறபடியே தாமஸரோடு ராஜஸரோடு ஸாத்விகரோடு வாசியற அவர்கள் தீயவழியிற் புகுந்து நசிக்கும்படி விடமாட்டாதாகையாலே சேதநி நிற்றத்தில் பல்லாயிரம் மாதாபிதாக்களிற்காட்டிலும் சிறந்த வாத்ஸல்யமுடையதாய் அவ்வவர்களுடைய குணங்கட்குத் தக்கபடி புருஷார்த்தங்களையும் அவற்றின் ஸாதனங்களையு முபதேசித்து, கொள்கொம்பிலே ஏற்றுகைக்குச் சுள்ளிக்கால் நாட்டுவாரைப் போலே இவ்வோ முகங்களாலே தன்னுடைய பரம தாத்தபரியமான தொரு அம்சத்திலே ஏற்றுகைக்காக ப்ரவர்த்திப்பிக்கிறதாகையாலே ச்யேநவிதி தொடங்கி ப்ரபத்தியளவும் வர, சேதநர்களுடைய அதிகாரத்துக்கு ஏற்ப மேல் மேல் புருஷார்த்த ஸாதநங்களை ப்ரவர்த்திப்பித்துக் கீழ்க்கீழ்ப் புருஷார்த்த ஸாதநங்களை நிவர்த்திப்பிக்கக் கடவதாயிருக்கும். ஆகையாலே இவ்வுபாஸநத்தை ப்ரவர்த்திப் பித்தது ச்யேநவிதிக்கு மேலாக விதிக்கப்பட்ட அக்நீஷோமீய பசு ஹிம்ஸையை நிவர்த்திப்பிக்கைக்காகவாம். இதன் கருத்து:—சாஸ்த்ரத்தில் "ச்யேநேநாபிசுந யஜேத்"—["சத்ருவைக் கொல்லக் கருதியவன் ச்யேந யாகம் என்கிற ஒரு யாகத்தைச் செய்யவேண்டியது"] என்று முதலில் விதிக்கப்பட்டது. பின்பு மற்றோரிடத்தில் உபநிஷத் பாகத்தில் "ஆத்மா வா அரே த்ரஷ்டவ்ய:" இத்யாதிக ளாலே மோக்ஷார்த்தியைக் குறித்துப் பரமாத்மாவின உபாஸநம் விதிக்கப்பட்டது." பின்பு மற்றோரிடத்தில் "முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே" இத்யாதிகளாலே அந்த மோக்ஷார்த்தியைக் குறித்தே ப்ரபத்தியானது விதிக்கப்பட்டது. இப்படி படிப்படியாக சாஸ்த்ரம் பலவற்றையும் விதித்தது எதற்காக? என்னில்; சாஸ்த்ரத் தில் விச்வாஸமில்லாத நாஸ்திகனையும் ஆஸ்திகனுக்குவதற்காக; முதலில் ச்யேந யாகம் முதலிய அபிசார ஸாதநங்களை விதித்தது. நாஸ்திகனாயிருப்பவன் சத்ரு ஹிப்ஸைக்காக ச்யேநயாகத்தைச் செய்து அதனால் தன் இஷ்டம் நிறைவேறக் கண்டால் 'சாஸ்த்ரம் சொல்வதெல்லாம் இங்ஙனமே உண்மையாகத்தானிருக்கும்; இனி நாம் சாஸ்த்ரத்தை நம்பக்கடவோம்' என்று ஆஸ்திகனாவதற்கு ஒரு வழியா யிருக்கும். தன்னை ஸ்வதந்த்ரனென்றும் பிறர்க்கு உரியவன் என்றும் மாறுபாடாகக்

கருதி மயங்கிக்கிடந்த சேதனைத் திருத்தி வழிப்படுத்துவதற்காக உபாஸநத்தை விதித்தது. உபாஸநத்தில் ஊன்றவே 'ஸ்வாதந்திரியமும் அந்ய சேஷத்வமும் வந்தேறி; பகவச் சேஷத்வமொன்றே நிலைநின்ற வேஷம்' என்ற ஸ்வரூப விச்வாஸம் பிறக்கும். ஆகையாலே ஒவ்வொரு அதிகாரியைப்பற்ற ஒவ்வொரு விதி அவதரித்தது. தாமஸரான நாஸ்திகர்க்காக விதிக்கப்பட்ட அபிசாரகர்மம் — ஆஸ்திகராயும் காரீரீஷ்டி முதலிய காம்ய கர்மங்களில் ப்ரவர்த்திக்கக் கடவருமான ராஜஸரைப்பற்ற நிஷேதிக்கப்படுகிறுப்போலே உபாஸநமும் ஸ்வாதந்திரியத்தையும் அந்ய சேஷத்வத்தையும் நிவர்த்தித்துக்கொண்டு பகவச் சேஷத்வத்திலே ஊன்றுகைக்கு யோக்யரான ஸாத்விகரைப்பற்ற விதிக்கப்பட்டு; பாரதந்திரிய ஜ்ஞாநம் பிறந்து எம்பெருமானொருவனையே உபாயமாக அத்யவஸிப்பதற்கு உரிய ரான பரம ஸத்வ நிஷ்டரைப்பற்ற நிஷேதிக்கப்படவும் குறையில்லை. ஆக இவ்வளவால் தேறினது யாதெனில்; சேதநர்கள் தாமஸர், ராஜஸர், ஸாத்விகர், பரமஸாத்விகர் என்றிப்படி பலவகைப்பட்டிருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை லார்க்கும் சாஸ்த்ரம் பொதுவாகையாலே தாமஸர்க்காக அபிசார கருமங்களை விதித்தது. ராஜஸர்க்காக காரீரீஷ்டி முதலியவற்றை விதித்தது; ஸாத்விகர்க்காக உபாஸநத்தை விதித்தது; பரமஸாத்விகர்க்காக ப்ரபத்தியை விதித்தது; தாமஸ ராஜஸர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட காம்யகர்மம் ஸாத்விகர்க்கு விலக்காகிறுப்போலே அந்த ஸாத்விகர்க்கு விதிக்கப்பட்ட உபாஸநம் பரம ஸாத்விகர்க்கு விலக்காகு மென்றதாயிற்று. எனவே, உபாஸநம் சாஸ்த்ரத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்ற காரணத்தினாலேயே அது ஸ்வரூபத்துக்குச் சேர்ந்ததாய் விடமாட்டாதென்க. (131)

132. அது தோல்புரையே போம்; இது மர்மஸ்பர்சி.

18

32. இப்படி ஒவ்வொரு விச்வாஸத்துக்காக விதித்து நிஷேதிக்கப் பட்டமை ஒத்திருந்தாலும் மோக்ஷத்தையே பலமாகவுடையதான இவ்வுபாஸநத்தை விடாமல் பற்றிநின்றால் அபிசார கருமம்போலே இது கொடியதன்றே என்னில்; பரஹிம்ஸா ரூபமான அந்த அபிசார கருமம் தேஹாத்மாபிமாநியினுடைய செயலாய் வர்ணாச்ரமாத்ரி விசிஷ்ட வேஷத்துக்கு விரோதியாய் அத்தால் வரும் பலமும் சில துக்காநுபவம் மாத்திரமேயாய் மேலெழப் போய்விடும். அஹங்கார கப்பமான இந்த உபாஸநம் ஆத்மஜ்ஞானம் பிறந்தவனுடைய செயலாய், எம்பெருமானுக்கு அதிசயத்தை விளைக்கையாகிற சேஷத்வரூபமான நிஷ்க்ருஷ்ட வேஷத்துக்கு விரோதியாய், எம்பெருமானொருவனுக்கே பரதந்த்ரமாயிருக்கையாகிற ஸ்வரூபத் துக்கு நாசகமாயிருக்கும். ஆகையாலே தோல்புரையே போமதான அபிசார கர்மத்திற்காட்டிலும் மர்மஸ்பர்சியான உபாஸநமே கொடியதெனக்கொள்க. (132)

133. இதுதான் கர்மஸாத்யமாகையாலே துஷ்கரமாயிருக்கும்.

19

33. இவ்வளவேயன்று; இப்படி ஸ்ரூப விரோதியாயிருக்கிற இவ்வுபாஸநம் மானது உடலை மிகவும் வருத்தப்படுத்திச் செய்யவேண்டிய கருமங்களை அநுட்டித்து அதனால் ஸாதிக்கப்படுமதாகையாலே அசக்தனான இவனால் செய்து தலைக்கட்டவும் முடியாததாயிருக்கும். (133)

134. ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு இக்குற்றங்களென்றுமில்லை.

20

134. உபாயாந்தரங்கட்கு ஸ்வரூபநாசகத்வம், அபாயத்வம், பயஜநகத்வம், சோகஜநகத்வம், பலவிஸத்ருசத்வம், துஷ்கரத்வம் முதலிய குற்றங்கள் சொல்லப்பட்டாற்போல, ப்ரபத்திக்கும் சொல்லக்கூடிய குற்றமொன்று மில்லையோ வெள்ளில்; இதின் பக்கல் அப்படிப்பட்ட குற்றமொன்றுமில்லை. (ஆனால் ஒரு குற்றமுண்டு; அதாவது உண்மையில் இதுதனக்கு உபாயத்வம் இல்லாமலிருக்கச் செய்தே மேலெழுந்த தோற்றத்திலே உபாயத்வ ப்ரதிபத்திக்கு அர்ஹமாய்க் கொண்டு “ப்ரபத்த்யுபாயம் என்று வ்யவஹரிக்கலாம்படியிருக்கிற குற்றமொன்றே யுள்ளது.” (134)

135. ஆத்யாதாதம்யஜ்ஞாநகார்ய மாகையாலே, ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமுமாய்,

“சிற்றவேண்டா” என்கிறபடியே நிவ்ருத்தி ஸாத்யமாகையாலே

ஸுகரமுமாயிருக்கும்.

21

135. ப்ரபத்திக்கு இக்குற்றங்கள் இல்லாமைக்குக் காரணமென்? என்னில் இப்பிரபத்தியானது—திருவஷ்டாக்கிரியில் நடுப்பதத்திற் சொல்லுகிறபடியே ஆத்மாவனுடைய உண்மையான வேஷமாகிய அத்யந்த பாரதந்திரியத்தை உணருகையால் வந்ததாகையாலே அந்த பாரதந்திரிய ஸ்வரூபத்துக்கு அநுரூபமாயும் “சிற்றவேண்டா சிந்திப்பேயமையும்” (திரு. 9-1-7) என்ற ஆழ்வார்பாசுரத்தின்படி ஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியாலே ஸாதிக்கப்படுமதாகையாலே எளிதாகச் செய்யக் கூடியதாயுமிருக்கும். (ஆக ஸ்வரூபாநுரூபத்வம், ஸுகரத்வம் என்ற இவ்விரண்டு குணங்களுள்ளமை கூறியவித்தால், உபாயாந்தரங்களுக்குள்ள தோஷங்களொன்றும் இதற்குக் கூடாமையை உய்த்துணர்க.) (135)

136. பூர்ண விஷயமாகையாலே பெருமைக்கீடாகப் பச்சையிட வொண்ணது.

22

136. இப்படி அவனே உபாயமென்று துணிந்து தன் முயற்சியில் நின்றும் ஒழிந்துவிடக்கூடுமோ? அவனுடைய உகப்புக்காக இவன் சில பச்சையிட வேண்டாவோ? என்னில்; உலகில் பச்சையிடுமவர்கள் அவ்வவ் விஷயங்களின் யோக்யதைக்கு ஈடாகப் பச்சையிடுவது தகும்; இங்கும் பச்சையிடப் பார்த்தால் அப்படி இடவேணும்; அவன் * குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தனாகையாலே அவனுடைய மேன்மைக்கு ஈடாக இவனாலொரு பச்சையிட முடியாது. (136)

137. ஆபிமுக்ய ஸூசகமாத்தரத்திலே ஸந்தோஷம் விளையும்.

23

137. ஆனால் அவனுக்கு இவன் விஷயத்தில் ஸந்தோஷம் எங்ஙனே விளையும்? என்னில்; நெடுநாளாக *யாதானும்பற்றி நீங்கும் விரதத்தை யேறிட்டுக் கொண்டு தன்பக்கல் பராங்குமனாய்க் கழிந்த இவன் அந்த நிலைமாறித் தன்பக்கல் அபிமுகனானமைக்கு ஸூசகமானதொரு வியாபாரம் செய்யப்பெற்றவளவிலே “இத்தனை காலம் அகன்றுபோன இவன் இன்று அபிமுகனாகப் பெறுவதே!” என்று அவன் திருவுள்ளம் மிகவும் உகக்கும். (137)

138. பூர்த்தி கைவாங்காதே மேல்வியூகைக்கு ஹேது வித்தனை.

24

138. அவன் அப்படியிருந்தாலும் அவ்வெம்பெருமானுடைய அவாப்த ஸமஸ்த காமத்வமடியாக உள்ள பரிபூர்த்தியைப் பார்த்தால் “இப்படி பரிபூரண

னவனை அகிஞ்சநரான நாம் உகப்பித்து அனுருவது எங்ஙனேயாம்!” என்று இவன் கைவாங்கும்படியாயிராதோ வென்னில்; இராத. “நாம் இட்டதுகொண்டு திருப்தியடையவேண்டாதபடி ஸ்வத: பரிபூர்ணனாகையாலே “இவன் இவ்வளவு கொடுத்தான். அவன் அவ்வளவு கொடுத்தான்” என்று கணக்குப் பாராமல் நாம் இட்ட அளவே கொண்டு ஸந்தோஷிப்பன்” என்று மேல்விழுந்து பற்றுகைக்கு உடலா மத்தனை. (*)

(138.) [இந்த ஸூத்ரத்துக்கு மற்றொருபடியாகவும் பொருள் கூறலாம்:— அதாவது, அவ்வெம்பெருமானுடைய பரிபூர்த்தியானது அவனை இப்படி ஸந்தோஷிக்க வொட்டுமோ? உபேக்ஷித்துக் கைவாங்கப்பண்ணுதோவென்னில்; பண்ணுது; அவனுடைய பூர்த்தியானது “இவன் நமக்குப் பச்சையிட்டிலன்” என்று அநாதரித்து அங்கீகாரத்தில் நின்றும் கைவாங்குகாதே “ஆபிமுக்யஸூசநமாத்ரத்துக்கு மேற்பட நமக்கிவன் செய்ய வேண்டுவதுண்டோ?” என்று விரும்பிக் கைக் கொள்ளுகைக்கு உடலாமித்தனை யென்கை. முன் யோஜனையில் “கைவாங்காதே மேல்விழுகைக்கு ஹேதுவித்தனை” என்ற மூலஸூக்திக்கு—ஈசுவரன் பக்கல் சேதநன் மேல்விழுகைக்கு என்று கருத்து. பிந்தின யோஜனையில்—சேதநன் பக்கல் ஈசுவரன் மேல்விழுகைக்கு என்று கருத்து] ... (138)

139. “பத்ரம் புஷ்பம்” “அந்யத் பூர்ணத்” “புரிவதுவும் புகை பூவே.” 25

139. இப்படி எம்பெருமான் அல்பஸந்துஷ்டன் என்பதற்கு ப்ரமாணமுண்டோவென்னில்; “பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா ப்ரயச்சதி, ததஹம் பக்த்யுபஹ்ருதம் அந்நாமி ப்ரயதாத்மந:” என்று பகவத்கீதையிலே அவன்தானே அருளிச்செய்திருப்பது காண்க. இலையையோ, பூவையோ, பலத்தையோ, ஜலத்தையோ யாவனெருவன் எனக்கு பக்தியாலே தருகிறான், அந்நய ப்ரயேந்ஜநக்வமாகிற சுத்தியோடே கூடின மநஸ்சையுடையவனானவனுடைய அப்படிப்பட்ட பக்தியாலே தரப்பட்ட அத்தை அவாப்த ஸமஸ்த காமனான நான் வ்யாமோஹத்தாலே கலங்கி அடைவுகெட விநியோகம் கொள்ளுவேன்—(பழத்தையும், ஜலத்தையும், “அந்நாமி—உண்கிறேன்” என்னலாம்; இலையையும் பூவையுங்கூட உண்கிறேன் என்றபடியால் வ்யாமோஹாதிசயம் ஸூசிதமாகிறது) என்பது இதன் பொருள். அன்றியும், “அந்யத் பூர்ணதபாம் கும்பாத் அந்யத் பாதாவநேஜாத், அந்யத் ருசலஹம்ப்ரஸநாத் நசேச்சதி ஜநாத்ந:” என்று மஹாபாதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது கண்ணபிரான் தூது எழுந்தருளுகிறபோது த்ருதரிஷ்ட்ரனானவன் “பாண்டவ பக்ஷபாதியாயிருக்கிற கண்ணன் வருகிறான்; அவனுக்குச் சில நாட்டையும் பொன்னையும் கொடுத்து ஸ்வாதீநப்படுத்திக்கொள்ளுவோம்” என்றும்போலே சில வார்த்தைகளைச் சொல்ல, இந்த வஞ்சக் கருத்தை யறிந்த ஸஞ்ஜயன் “அப்பா! வருகிறவன் அப்படிப்பட்டவனல்லன்காண்; அவன் அதை யெல்லாமொன்றும் விரும்பமாட்டான். அவனுக்கு வேண்டியது இவ்வளவே; அதாவது ஒருவன் தான் குடிக்கும் தண்ணீரை ஒரு குடத்திலே நிறைத்துக் குளிரவைப்பனே, அந்தத் தண்ணீரை அவன் வருகிற வழியிலே வாசலிலே வைத்தால் போதுமானது! தன் வீட்டிலே ஒரு அதிதிவந்து புகுந்தால் காலைக் கழுவவேண்டு

மென்று ஸாமாந்ய சாஸ்த்ரம் விதித்திருக்கிறதே, அவ்வாறாக அவன் திருவடிகளை விளக்கினால் போதுமானது ; நெடுந்தூரம் வந்தவனை கேடும் விசாரிப்பதென்று ஒன்றுண்டே, அப்படியே இவன் விஷயத்திலும் ஓர் இன்சொல் சொன்னால் போதுமானது. ஏற்றமாக ஒன்றும் வேண்டா, இவ்வளவுகையொழிய மற்றொன்றையும் அவன் விரும்பமாட்டான்காண் என்கை, இத்தால், நீ கொடுக்க நினைக்கிற நாட்டையும் பொன்னையும் அவன் ஒரு சரக்காகவும் நினைக்கமாட்டான் ; வல்லியாகில் உன் ஆபிழக்கிய ஸூசகமாக இவ்வளவுகளைச் செய்யப்பார் என்றபடி. அன்றியும், “பரிவதீசனைப் பாடி விரிவதுமேவலுறுவீர் !, பிரிவகையின்றி நன்னீர்தூய்ப் புரிவதுவும் புகைபூவே” (திருவா. 1, 7, 1.) என்று ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தார். ... 139

140. புல்லைக்காட்டி யழைத்துப் புல்லையிடுவாரைப்போலே பலஸாதநங்களுக்கு பேதழிச்சு. 26

140. [கீழ் 136-வது குர்ணை முதல் இவ்வளவும் ப்ரஸக்தாநுப்ரஸக்தமாக வந்தது ; உபாயாந்தரங்களிற்காட்டில் ப்ரபத்திக்குண்டான வைலக்ஷண்யம் சொல்லுகைக்காக எடுத்தோபாயத்துக்கும் பலத்துக்குமுள்ள ஒற்றுமை முன்னம் கூறப்படுகிறது.] ஒரு பசுவை அழைத்துப் பின்பு அதற்கு உணவுகளை இட்டு நோக்க நினைப்பவர்கள் அதுக்கு போக்யமான புல்லையே அப்பசுவை வசிகரிப்பதற்கு ஸாதநமாக முன்னிட்டழைத்துக்கொண்டு, பிறகு அதற்கு இடுவதும் அந்தப் புல்லையாம் ; ஆமளவில் பலத்துக்கும் ஸாதநத்துக்கும் பேதமில்லாதாப்போலே, விலக்ஷணகுண விக்ரஹங்களுடனே கூடிய தானே முந்துற இவனைச் சேர்த்துக் கொள்ளுகைக்கு உபாயமாய், பின்னை எப்போதும் இவனுக்கு உபேயமும் தானேயாயிருக்கையாலே பல ஸாதநங்களிரண்டும் ஒரே வஸ்துவாயிருக்கும். ... (140)

141. ஆகையாலே ஸுகருபமாயிருக்கும். 27

141. இத்தால், ப்ரபத்திக்கு வைலக்ஷண்யம் வித்தித்தபடியென்? என்னில் ; உபேயமான வஸ்துதானே உபாயமாயிருக்கையாலே அந்த உபாய வரண ரூபமான இந்த ப்ரபத்தி கஷ்டமான காரியமாயிராமல் ஸுக ரூபமாயிருக்கும். “பலஸாதநங்களுக்கு பேதமில்லை” என்ற மூலத்துக்கு மற்றொருபடியாகவும் பொருள் கூறலாம்:— அதாவது, அஞ்ஜலி பண்ணுகை முதலானவற்றையே வடிவாகவுடைய ப்ரபத்தியை முன்னிட்டு எம்பெருமானை வசிகரித்தால் பிற்பாடு அவனுக்கு உகப்பாகச் செய்யும் அடிபடியும் தன் ஸ்வரூபமான அஞ்சலி முதலிய வருத்தி விசேஷங்களையாகையாலே பலஸாதநங்களுக்கு பேதமில்லை என்கை.] ஆக இவ்வளவால் ப்ரபத்தியின் குற்றமில்மையும் குணபூர்த்தியும் சொல்லிற்றாயிற்று. ... (141)

142. இவனவனைப்பெற நினைக்கும்போது இந்த ப்ரபத்தியு முபாயமன்று. 28

142. (இவனுடைய ப்ரபத்தி உபாயமன்று ; அவ்வெம்பெருமானே இவனைப் பற்றும் பற்றுதான் உபாயமென்கிற விஷயம் முகாந்தரத்தாலும் முதலிக்கப்படுகிறது) உடைமையை உடையவன் சென்று கைக்கொள்வது போலே ஸ்வாமியான அவன்தானே வந்து அங்கீகரிக்கக் கண்டிருக்க வேண்டிய பரதந்த்ரண இச் சேதநன் பலத்தைப் பெறுகிறவன் தான்போலே தன் ஸ்வீகாரத்தாலே ஸ்வதந்த்ர

னான அவனைப்பெற நினைக்குமளவில், அவ்வெம்பெருமானுடைய நினைவுங்கூடக் கூடாதாகில் இப்படி விலகிணையாயிருக்கிற ப்ரதேத்தியும் பேற்றுக்கு ஸாதநமாக மாட்டாது. ... [142]

143. அவனிவனைப்பெற நினைக்கும்போது பாதகமும் விலக்கன்று. 29

143. ஸ்வாமியாய் ஸ்வதந்த்ரனான அவன்தானே உடைமையாய்ப் பர தந்த்ரனாயிருக்கிற இவனை ஸ்வேச்சையாலே பெற நினைக்குமளவில், பாபங்களில் முக்கியமாக எண்ணப்படும் பாதகமும் குறுக்கே நிற்கமாட்டாது, "சித: பரமசில் லாபே ப்ரபத்திரபி நோபதி, ஷிபர்யயே து நைவாஸ்ய ப்ரதிஷேதாய பாதகம்" என்பதை இவ்வர்த்தத்துக்கு ப்ரமாணமாக அநுஸந்திப்பது. (143)

144. இவையிரண்டும் ஸ்ரீபரதாழ்வரன் பக்கவிலும் ஸ்ரீகுஹப்பெருமாள் பக்கவிலும் காணலாம். 30

144. இப்படி இவையிரண்டும் எங்கே காணலாமென்னில் ஸ்ரீ பரதாழ்வரன் பக்கவிலும் ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் பக்கவிலும் காணலாம். ... (144)

145. ஸ்ரீபரதாழ்வானுக்கு நன்மைதானே தீமையாய்த்து, ஸ்ரீகுஹப்பெருமானுக்குத் தீமைதானே நன்மையாய்த்து. 31

145. அவர்கள் பக்கவில் இவை கண்டபடி என்னென்னில்; பெருமானை மீட்டுக்கொண்டு வந்து திருவபிஷேகம் பண்ணுவித்துத் தன் ஸ்வரூபாநுரூபமான அடிமையைப்பெற்று வாழ்கைக்காக வழியே பிடித்து மனோரதித்துக்கொண்டு சென்று மஹத்தான ஆர்த்தியோடே அவர் திருவடிகளில் பண்ணின ப்ரபத்தி யாகிற நன்மைதானே பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்குப் பாங்கல்லாமையாலே தீமை யாய் முடிந்தது; பெருமாள் தாமே வந்து அங்கீகரிக்கப்பெற்ற ஸ்ரீ குஹப்பெருமா னுக்கு, தோஷமே பச்சையாக அங்கீகரிக்கையாலே பாதகமாகிற தீமைதானே நன் மையாய்விட்டது. ["யத் த்வத்ப்ரியம் ததிஹ புண்ய மபுண்ய மந்யத்" என்று—எம்பெரு மான் திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பானது புண்யம், வெறுப்பானது பாவம் என்றிறே புண்ய பாப லக்ஷணம் ஆழ்வான் அருளிச்செய்தது.] ... (145)

146. ஸர்வாபராதங்களுக்கும் ப்ராயச்சித்தமான ப்ரபத்திதானும் அபராத கோடியிலேயாய் கூாமணம்பண்ணவேண்டும்படி நில்லாநின்றதிறே. 32

146. இவன் பண்ணும் ப்ரபத்தி எம்பெருமான் திருவுள்ளத்துக்குப் பாங்கல் லாதபோது அபராத கோடியிலே சேருமென்னுமிடம் கீழே சொல்லப்பட்டது; இன்னமும் இச்சேதநனுடைய முன்புற்ற சரித்திரத்தைப் பார்த்தாலும் இது அபராத கோடியிலே யாகுமென்பதை வெளியிடுவதற்காக எம்பெருமானுருடைய அநுஷ்டாந ப்ரகாரம் கூறப்படுகிறது:—]குற்றங்கட்கெல்லாம் கொள்கலமாயிருக்கிற இச்சேதநன் ப்ரபத்தியைப் பண்ணவே இவனளவில் எம்பெருமான் திருவுள்ளம் ப்ரஸந்தனாய் விடுகையாலே ஸர்வாபராதங்களுக்கும் ப்ராயச்சித்தமாயயிற்று இப்பிரபத்தி இருப் பது. இப்படியிருந்துள்ள ப்ரபத்தியை கத்யத்தாலே பண்ணியருளின எம்பெருமானார் தமது பூர்வ வருத்தத்தை அநுஸந்தித்தவாறே அந்த ப்ரதிபத்திதானும் அபராத

கோடியிலேயாய்த் தோற்ற, 'தவமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ' என்று தொடங்கி அபராதங்களைப் பொறுக்கைக்கு உறுப்பான ஸம்பந்த விசேஷங்களை யெல்லாம் விண்ணப்பஞ் செய்துகொண்டு "தஸ்மாத் ப்ரணம்ய ப்ரணிதாய காயம்" இத்யாதியாலே —? இப்படி திருமுன்பே கூசாமல் வந்து நின்று ப்ரபத்திபண்ணின இவ்வபராதத்தைப் பொறுத்தருள வேண்டுமென்று கூசாமணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் படியாயன்றோ இப்பிரபத்தியின் தன்மை இருப்பது. ஆகையால் இவ்வழியாலும் இது அபராதகோடியிலே சேர்ந்ததாம். ... (146)

147. நெடுநாள் அந்யபரையாய்ப் போந்த பார்யை லஜ்ஜாபயங்களின்றிக்கே பத்ருஸகாசத்திலே நின்று என்னையங்கீகரிக்கவேணுமென் றபேஷிக்குமா போலே யிருப்பதொன்றிறே யிவன் பண்ணும்பிரபத்தி. 33

147. (இவன் பண்ணும் ப்ரபத்தினைத் தன் பூர்வவருத்தத்தை அநுஸந்தித்தால் அபராதகோடியிலேயா யிருக்குமென்பது த்ருஷ்டாந்தமுகத்தால் காட்டப் படுகிறது) நெடுநாள் கணவனோடு ஓட்டற்று வியபிசாரம் செய்த ஒரு மனைவி யானவள் 'இப்படிப்பட்ட நாம் அவன் முன்னே கூசாமற் சென்று நிற்கும்படியென்?' என்கிற வெட்கமில்லாமலும், 'இத்தனை காலமும் நாம் செய்த திரிந்ததெல்லாம் கண்டிருக்கின்றவன் 'இப்போது நம்மை வந்து இப்படி அபேஷிப்பதே!' என்று தண்டித்தால் செய்வதென்?' என்கிற அச்சமில்லாமல் அவன் முன்னே சென்று நின்று 'என்னை அங்கீகரிக்கவேணும்' என்று அபேஷிக்குமளவில் எவ்வளவு அபராதமுண்டோ, அப்படியே இருப்பதொன்றுத்தது நெடுநாள் பகவத் ஸம்பந்தத்தைவிட்டு அந்யபரையாய்ப் போந்தவன் தனது பூர்வ சரிதத்தை யநுஸந்திக்க வரும் வெட்கமும், ஸ்வதந்த்ரானவன் தண்டித்தால் செய்வதென்' என்ற அச்சமுமின்றி அவன் ஸந்தியிலே சென்று நின்று தன்னை அங்கீகரிக்கவேணுமென்று பண்ணுகிற சரணவரணம்.

[ஆக இவ்வளவும்—அவனை இவன் தானாகப் பற்றும் பற்று உபாயமன்றென்பதும், இவனை அவன் தானாகப்பற்றும்பற்றே உபாயமென்பதும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது]

148. க்ருபையாலே வரும் பாரதந்திரியத்திற்காட்டில் ஸ்வாதந்திரியத்தாலே வரும் பாரதந்திரியம் ப்ரபலம். 34

148. எம்பெருமான் ஸ்வதந்த்ரனா யிருந்தபோதிலும் அவனுக்கு அடியார் திறத்தில் பாரதந்திரியமுண்டு; அதாவது தான் அடியாரிட்ட வழக்காயிருப்பவன். இப்படிப்பட்ட ஆச்ரித பாரதந்திரியத்துக்கு இரண்டு காரணங்களுண்டு. அவை யாவன—க்ருபையும் ஸ்வாதந்திரியமும். அதாவது—வேறு புகலற்றுத் தன்னை வந்து பற்றினவர்களிடத்தில் தனக்குண்டான கருணையாலே அவர்கள் சொன்னதே செய்யும்படி பாரதந்த்ரனாயிருப்பது—க்ருபையாலேவரும் பாரதந்திரியமெனப்படும்; இங்ஙனன்றியே, கேட்பாரற்ற தனது ஸ்வாதந்திரியத்தாலே நிர்ஹேதுகமாகச் சிலரே அங்கீகரித்து தான் அவர்களிட்ட வழக்காயிருப்பது—ஸ்வாதந்திரியத்தாலே வரும் பாரதந்திரிய மெனப்படும். இவ்விரண்டுள் க்ருபையாலே வரும் பாரதந்திரியமானது சில ஸமயங்களில் ஸ்வாதந்திரியத்தாலே தடைபட்டுப் போகவுங் கூடுமாதலாலும், ஸ்வாதந்திரியத்தாலே வரும் பாரதந்திரியத்துக்கு ஒருகாலும் தடை நேராதாகையாலும் பிற்பட்ட இப்பாரதந்திரியமே மேம்பட்ட தாம். ... (148)

149. இவ்வர்த்தத்தை வேதபுருஷ அபேக்ஷித்தான்.

35

149. இப்படி ப்ரபலமாகச் சொல்லப்பட்ட பரகத ஸ்வீகாரத்தை “யமேவஷ வ்ருணுதே தேந லப்ய?” என்று கடவல்லியிலும் முண்டகோபநிஷத்திலும் ஓதிக் கிடக்கையாலே வேதபுருஷன் ஆதரிக்கப்பெற்ற அர்த்த விசேஷம் இது என்க. (149)

150. அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாகத் திருவடிக்கும் ஸ்ரீகுஹப்பெருமானுக்கும் இதுண்டாய்த்து.

36

150. இத்தலையில் விருப்பமில்லாமலிருக்கையில் இந்த எம்பெருமானுடைய விஷயீகாரம் எதித்திக்கப்பெற்றவர்களுண்டோ வெனில்; பம்பா நதிக்கரையிலும் கங்காநதிக்கரையிலும் பெருமாள் தானேசென்று அங்கீகரிக்கப்பெற்ற திருவடிக்கும் ஸ்ரீகுஹப்பெருமானுக்கும் இப்பரகதஸ்வீகார முண்டானபடி காணலாம். ... (150)

151. இவன் முன்னிடுமவர்களை அவன் முன்னிடுமென்னுமிடம் அபய ப்ரதாந்திலும் காணலாம்.

37

151. இப்படி ஸ்வதந்த்ரனாய் இவர்களை அங்கீகரித்தவன், திருவடியை அங்கீகரிக்கும்போது இளையபெருமானை முன்னிடுதலும் ஸ்ரீகுஹப்பெருமானை அங்கீகரிக்கும்போது பிராட்டியை முன்னிடுதலும் செய்தாற்போலே மற்றும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டு அங்கீகரித்தவிடம் காணலாமோவென்னில், இச்சேதநன் தான் ஆச்ரயிக்கும்போது புருஷகாரமாக முன்னிடுமவர்களை, அவனும் அவர்களை அங்கீகரிக்கும் போது முன்னிடுவான் என்னுமிடம் திருவடியையும், ஸ்ரீ குஹப்பெருமானையும் அங்கீகரித்தவிடங்களில் மாத்திரமேயன்றியே ஸ்ரீவிபீஷணஸ்ரீவாளை அங்கீகரித்தவிடத்திலும் காணலாம். எங்ஙனையென்னில், “புறம்புண்டான பற்றுக்களை அறுத்துக் கொண்டு நான் பெருமானை சரணமடைந்தேன்” என்று சொல்லிக்கொண்டுவந்து நின்ற விபீஷணஸ்ரீவாளை அபயமளித்து அங்கீகரித்தருளும்போது முதலிகளுக்கெல்லாம் தலைவரான ஸுக்ரீவமஹாராஜரை முன்னிட்டிறே அங்கீகரித்தது. [திருவடியையும் விபீஷணஸ்ரீவாளையும் அங்கீகரிக்கும்போது பிராட்டி அருகேயில்லாமையாலே அவளைமுன்னிட்டமை தோற்றவில்லையேயாகிலும், பிராட்டி லங்கைக்கு எழுந்தருளுகிறபோது ஸுக்ரீவ மஹாராஜரும் திருவடியும் நிற்கிற இடத்திலே திருவாபரணங்களை வீசியெறிந்து கடாக்கித்து வைத்துப்போகையாலும், லங்கையில் எழுந்தருளின பின்பு விபீஷணஸ்ரீவாளைப் பெருமாள் திருவடிகளிலே சென்று சேரும்படி கடாக்கித் தருளுகையாலும் இவ்விருவரையும் பெருமாள் அங்கீகரிக்கும்போது பிராட்டியை முன்னிட்டே அங்கீகரித்தாரென்று கொள்ளவேணும்.] ... (151)

152. இருவர் முன்னிடுகிறதும் தந்தாம் குற்றங்களை சமீப்பிக்கக்காக.

38

152. சேதநன் நிருபாதிக சேஷபூதனாய் ஈச்வரன் நிருபாதிக சேஷியா யிருக்கையாலே சேதநன் தானே ஸாஷுத்தாக ஆச்ரயிக்கவும் ஈச்வரன் தானே ஸாஷுத்தாக அங்கீகரிக்கவும் அமைந்திருக்க இப்படி இருவரும் புருஷகாரத்தை முன்னிடுவது ஏதுக்காக? என்னில், நெடுநாளாக ஈச்வரன் பக்கல் விமுகனாய் விஷயாந்தரங்களில் ஊன்றி அவனுடைய ஆஜ்ஞையை மீறிநடப்பதே தொழிலாய் போந்த சேதநன் இப்படி கூடுபூரித்துவைத்த குற்றங்களைக்கண்டு ஈச்வரன் சீருதபடி

பண்ணுகைக்காகச் சேதநன் ஓசர்யண வேளையில் புருஷகாரத்தை முன்னிட வேண்டிற்று. ஈச்வரனுக்குச் சேதநனோடு ஒழிக்கவொழியாத உறவு உண்டாயிருக்க, குற்றங்களையே கணக்கிட்டு நெடுநாள் இவனை தூரத்திலே தள்ளிவைத்திருந்த தன் குற்றத்தைக் கண்டு சேதநன் வெருவாதபடி பண்ணுகைக்காக ஈச்வரன் அங்கீகார வேளையில் புருஷகாரத்தை முன்னிட வேண்டிற்று. ... (152)

153. ஸ்வரூபஸித்தியுமத்தாலே.

39

153. சேதந ஈச்வரர்களிருவரும் புருஷகாரத்தை முன்னிடுவதற்குக் கீழ்ச் சொன்ன ப்ரயோஜனம் தவிர மற்றொரு ப்ரயோஜனமுமுண்டு : அதாவது-இருவரும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டால்தான் இருவருடைய ஸ்வரூபமும் நிறம்பெறும். சேதநனுக்கு பாகவத பாரதந்திரியமும் ஈச்வரனுக்கு ஆச்ரிதபாரதந்திரியமும் ஸ்வரூபமாயிருக்கையாலே இருவரும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டால்தான் இந்த ஸ்வரூபம் ஸித்திக்கும். ... (153)

154. ஓளபாதிகமுமாய் நித்யமுமான பாரதந்திரியம் இருவர்க்கு முண்டிறே. 40

154. (கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வரூபத்தை உபபாதிக்கிறது.) சேதநனுக்கு பாகவதர் திறத்திலுள்ள பாரதந்திரியம் “இவர்கள் பகவானைப் பற்றியவர்கள்” என்பது காரணமாக உண்டாமதாகையாலே ஓளபாதிகமுமாய், இந்த உபாதி (பகவத்ப்ராவண்யமாகிற உபாதி) நித்யமாகையாலே தத்ப்ரயுக்தமான (பாகவத) பாரதந்திரியமும் பகவத பாரதந்திரியம் போலே நித்யமுமாயிருக்கும். ஈச்வரனுக்கு ஆச்ரிதர் திறத்திலுள்ள பாரதந்திரியம் “இவர்கள் நம்மைப் பற்றியவர்கள்” என்பது காரணமாக உண்டாமதாகையாலே ஓளபாதிகமுமாய், அந்த உபாதி (ஸ்வப்ராவண்யமாகிற உபாதி) நித்யமாகையாலே தத்ப்ரயுக்தமான (ஆச்ரித) பாரதந்திரியமும் நித்யமுமாயிருக்கும். ... (154)

155. அநித்யமானவீரூவர் பாரதந்திரியமும் குலைவதும் அத்தாலே. 41

155. (இவ்வளவேயுமன்று; இன்னமுமொரு ப்ரயோஜனமுண்டு.) சேதந ஈச்வரர்களிருவர்க்குமுள்ள அநித்யமான கர்ம பாரதந்திரியமும் புருஷகாரத்தை முன்னிடுவதனால்தான் குலையும். சேதநனுக்குக் கர்ம பாரதந்திரியமாவது—அவச்யமநுபவித்தே தீரவேண்டும்படியான நல்வினை தீவினைகளின் வசத்திலே யிழுப்புண்டு ஸம்ஸாரத்திலே அழுந்துகை. ஈச்வரனுக்குக் கர்ம பாரதந்திரிய மாவது—“அவனவன் செய்த கருமங்களின் பலனை அவனவன் அநுபவித்துத் தீரக் கடமைப்பட்டிருக்கிறான்! நாம் செய்யவேண்டியது என்ன இருக்கிறது” என்று இவன் செய்த கருமத்தையே முக்கியமாக்கி அதற்கீடாகவே நடத்திக் கொண்டு போருகை. இப்படிப்பட்ட இருவருடைய கர்ம பாரதந்திரியமும் நடப்பது “ஸர்வ பாபேப்ப்யோ மோஷயிஷ்யாமி” என்னும் வரையில்தா னுகையாலே இவற்றை அநித்யமென்கிறது. [இப்படி அநித்யமான இருவருடைய கர்ம பாரதந்திரியமும் புருஷகார புரஸ்கரணத்தால் குலைகையாவது—சேதநன் புருஷகாரத்தை முன்னிடு மளவிலே ஈச்வரனைத் திருத்தியும், ஈச்வரன் புருஷகாரத்தை முன்னிடுமளவில் சேதநனை ஸமாதானப்படுத்தியும் இப்படி இரண்டு தலையும் ரக்ஷய ரக்ஷகங்களாகப் பொருந்தும்படி பண்ணுகையாலே இவை தன்னடையே ஒழிகை.] (155)

156. ஸாஷிகமாயை இப்பந்தத்தை யிருவராலு இல்லைசெய்யப்போகாது. 42

156. நெடுநாளாக ஸ்வதந்த்ரனாய் ஈயாதானும்பற்றி நீங்கித்திரிந்த இச் சேதநன் இன்றைக்கன்றோ இசைந்துவந்தது; ப்ரக்ருதியோடே இருக்கையாலே துர்வாஸநை மேலிட்டு, கீழ்ப்பொருந்திய ரக்ஷய ரக்ஷகபந்தத்தை இல்லைசெய்து பழையபடியே நீங்கிப்போகப் பார்க்குதல், கேட்பாரற்ற ஸ்வதந்த்ரனாகக் கருமங் களுக்குத் தக்கபடி இவனை லீலையாலே நெடுங்காலம் விநியோகங்கொண்டு போந்த ஈச்வரன்தான் இந்த பாபத்தை இல்லைசெய்து முன்புபோலே இவனைக் கருமானு குணமாக நிர்வஹிக்கப்பார்க்குதல் செய்தாலோவென்னில், இந்த ரக்ஷய ரக்ஷகபாவ ஸம்பந்தமானது சேதந ஈச்வரர்களாகிற இருதலையுமறிய வந்ததாகமட்டுமல்லாமல் புருஷகாரமாகிற ஸாஷியோடுங் கூடினதாகையாலே இது இருவராலும் அழிக்கப் போகாது. (156)

157. “என்னை நெகிழ்க்கிலும்” “கோலமலர்ப்பாவைக்கன்பாகிய.” 43

157. “என்னை நெகிழ்க்கிலும்” (திருவா. 1.7.8.) என்கிற பாட்டும் “கோலமலர்ப் பாவைக்கன்பாகிய” (திருவா. 10. 10.7.) என்கிற பாட்டும் இவ் விர்த்தத்திற்கு ப்ரமாணமாக அநுஸந்திக்கத் தரும். [முந்தின பாட்டு—நப்பின்னைப் பிராட்டி புருஷகாரமாக நித்யஸூகிரிகள் நடுவே என்னை அங்கீகரித்த பின்பு ஸர்வ சக்தனான தானும் கைவிடமாட்டான் என்கையாலே, ஈச்வரனால் இந்த ஸம்பந்தம் இல்லைசெய்யப் போகாதென்பதற்கு அப்பாசுரம் பிரமாணம். பிந்தினபாட்டு— பெரிய பிராட்டியார்க்கு நண்பனாகையாலே அவள் பரிக்ரஹமான என்பக்கலிலே மிகவும் நண்பனாய் அருமையான காரியங்களைச் செய்துவந்து என்னோடே கலந்த உன்னைப் பெற்றுவைத்து இனி நமுவவிடுவேனோ? என்கையாலே, புருஷகாரம் முன்னாக வந்த இந்த ஸம்பந்தத்தைச் சேதநனாலும் இல்லைசெய்ய முடியுமென்பதற்கு அந்தப் பாசுரம் பிரமாணம்.] (157)

158. கர்மணி வ்யுத்பத்தியில் ஸ்வரூபகுணங்களால் வருகிற கீர்த்ரு ஸங்கோசரஹித்யத்தை நீனைப்பது. 44

158. (156-வது ஸூத்ரத்தில்) “ஸாஷியோடு கூடினதாக வந்த இந்த ஸம்பந்தத்தை இருவராலும் இல்லை செய்யமுடியாது” என்றது—ஸாஷியான புருஷகார விஷயத்தில் சேதந ஈச்வரர்களிருவார்க்குமுள்ள நித்ய பாரதந்திரியத்தைப் பற்றவாகையாலே இருவார்க்கும் புருஷகார விஷயத்திலுண்டான நித்ய பாரதந்திரி யத்தில் ப்ரமாணம் காட்டுகிறார் மேல்—“கர்மணிவ்யுத்பத்தியில் ஸ்வரூப குணங்களால் வருகிற கீர்த்ருஸங்கோசரஹித்யத்தை நீனைப்பது” என்று. அதாவது—ஸ்ரீசப்தத்துக்குப் பலவித வ்யுத்பத்திகள் பண்ணும்போது, “ஸ்ரீங்—ஸேவாயாம்” என்கிற தாதுவில் “ஸ்ரீயதே” என்று பண்ணுகிற வ்யுத்பத்தி கர்மணி வ்யுத்பத்தி யெனப்படும். “ஸேவிக்கப்படாநின்றான்” என்பது இதன் பொருள். சேஷத்வமாகிற ஸ்வரூபத் தால் சேதநனுக்கு இவள் விஷயத்திலுண்டான ஸேவையும் ப்ரணயித்வமாகிற குணத்தால் ஈச்வரனுக்கு இவள் விஷயத்திலுண்டான ஸேவையும் அவிச்சிந்ந மாய்ச் செல்லுகையாலே இப்படி இவ்விஷயத்தில் இரண்டு தலைக்குமுண்டான பாரதந்திரியத்தை இங்கே நீனைப்பதென்றபடி. (158)

168. வேர்குடுமவர்கள் மண்பற்றுக் கழற்ருதாப்போலே ஜ்ஞாநியை
வீக்ரஹத்தோடே ஆதரிக்கும்.

54

168. அபிமத விஷயத்தில் அழுக்கை விரும்புவதுபோல் மாத்திரமல்லாமல் இவனுடைய ஞான பரிமளம் இவ்வுடலில் கமழ்கின்றமையாலும் அதைப்பற்றியும் எம்பெருமான் இவ்வுடலை ஆதரிப்பவன் :- மணத்தின் வாசியை அறிந்து குருவேர் சூடிக்கொள்பவர் மண்ணை உதறிவிட்டால் மணம் குறைந்துவிடுமென்று மண்பற்றைக் கழற்ருமல் சூடுவதுபோல, பரமபோகியான எம்பெருமானும் ஞானியான விஷ்ணு விரும்பி யநுபவிக்கும்போது இவனுடைய ஞான மணமெல்லாம் தோற்றும் படியிருக்கிற சரீரத்தோடு கூட விரும்புவன். ... (168)

169. பரமார்த்தஞான விவனுடைய சரீரஸ்திதிக்கு ஹேது கேவல பகவத்ச்சையிறே. 55

169. “எந்நாள் யானுன்னை யினிவந்து கூடுவன்” (திருவா. 3. 2. 1.) என்றும் “கூவிக்கொள்ளுங்கால மின்னங் குறுகாதோ” (திருவா. 6. 9. 9) என்றும் சொல்லிக் கதறும்படி ஸம்ஸாரத்தில் அடிக் கொதித்து, பகவதநுபவத்தில் பெரி விடாய்ப்பட்டு அளவிறந்த ஆர்த்தி விளைந்தவனுடைய சரீரம் இந்நிலத்தில் சிலநாள் தங்கி யிருப்பதற்குக் காரணம் அவனுடைய ப்ராரப்த கருமமென்ன முடியாது; “ஸர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்று எம்பெருமான் தானே சோதி வாய் திறந்து சொன்னபடியாலே. ஆகையால் இவனுடைய சரீரம் இங் கிருப்பதற்குக் காரணம் எம்பெருமானுடைய இச்சா மாத்திரமேயாம். ... (169)

170. “திருமாவிருஞ்சோலை மலையே” என்கிறபடியே உகந்தருளின நிலங்களெல்லா வற்றிலும் பண்ணும் விருப்பத்தை இவனுடைய சரீரகதேசத்திலே பண்ணும்.

170. திவ்ய தேசங்களெல்லாவற்றிலும் எம்பெருமானுக்கு எவ்வளவு அபி நிவேசமுண்டோ அவ்வளவு அபிநிவேசம் ஞானியினுடைய சரீரத்தில் அவனுக்கு உண்டென்பது “திருமாவிருஞ்சோலைமலையே திருப்பாற்கடலே யென்தலையே” (திருவா. 10. 7. 8.) என்ற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தினால் விளங்கும். ... (170)

171. அங்குத்தைவாஸம் ஸாதநம்; இங்குத்தைவாஸம் ஸாத்யம்.

57

171. திவ்ய தேசங்களிற் காட்டிலும் ஞானிகளுடைய சரீரத்தில் எம்பெரு மான் பண்ணும் அபிநிவேசத்திற்கு வாசியு முண்டு; எம்பெருமான் திவ்ய தேசங் களில் விரும்பி எழுந்தருளியிருப்பது தக்க உபாயங்களாலே சேதநரை அகப்படுத்திக் கொள்ளுக்கைக்காகையாலே அந்த திவ்ய தேசவாஸம் ஸாதநம்; இச்சேதநன் திருந்தி இவனுடைய ஹ்ருதயத்தினுள்ளே தான் வஸிக்கப்பெற்ற அது அத்திவ்ய தேவாஸமாகிற க்ருஷியின் பயனாகையாலே ஞானிகளிடத்தில் வாஸமே பரம ப்ரயோஜநம் [“மலைமேல் தான் நின்று என் மனத்து ளிருந்தானே” (திருவா. 10. 4. 4.) “பனிக் கடலுள் பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டோடி வந்து என் மனக் கடலுள் வாழவல்ல மாயமனான” (பெரியாழ், 5. 4. 9.) இத்யாதி பாசுரங்களில் இவற்றின் ஸாதந ஸாத்யத்வங்கள் நன்கு விளங்கும்.] ... (171)

172. "கல்லும் கனைகடலும்" என்கிறபடியே இது நித்தத்தால் அவற்றிலாதரம்
மட்டமாயிருக்கும். 58

172. ஆழ்வார்போல்வாருடைய ஹ்ருதயத்திலே எம்பெருமானுக்கு வாஸம்
ஸித்தித்துவிட்டால் திருப்பாற்கடல் பரமபதம் முதலான விடங்களில் அவனுக்கு
ஆதரம் மட்டமாம் என்பது "கல்லும் கனைகடலும் வைகுந்த வானும், புல்லென்
றொழிந்தன கொல் ஏபாவம்-வெல்ல நெடியான் நிறங்கரியான் உள்புகுந்து நீங்கான்,
அடியேனதுள்ளத்தகம்." (பெரிய திருவந்தாதி 68.) என்ற பாட்டினால் விளங்கும்.

173. "இளங்கோயில் கைவிடேல்" என்று இவன் ப்ரார்த்திக்க
வேண்டும்படியாயிருக்கும். 59

173. "என்னுடைய ஹ்ருதயத்திலே புகுருகைக்கு பாலாலயம் போன்றிருந்த
திருப்பாற்கடல் முதலியவற்றில் ஆதரத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது;
அவற்றைக் கைவிடக்கூடாது" என்று சேதநன் எம்பெருமானே நோக்கிப் பிரார்த
ிக்க வேண்டும்படியாகும். "வெள்ளத்திளங்கோயில் கைவிடேல்" என்ற முதத்
தாழ்வாருடைய (இரண்டாந் திருவந்தாதி. 54) பாசுரங் காண்க, (173)

174. ப்ராப்யப்ரீதிவிஷயத்வத்தாலும் க்ருதஜ்ஞதையாலும் பின்பு
அவை அபிமதங்களாயிருக்கும். 60

174. பரமபதம், திருப்பாற்கடல், அர்ச்சாவதாரங்கள் முதலிய ஸ்தானங்
களிற் காட்டிலும் சேதநருடைய ஹ்ருதயமே எம்பெருமானுக்குப் பரம புருஷார்த்த
மாகில், பரமபதாதிகளை எம்பெருமான் விட்டுவிட வேண்டாவோ? அவற்றையும்
உகந்து வர்த்திப்பதற்கு ஹேது என்னென்னில், எம்பெருமான் தனக்கு ப்ராப்ய
பூதனான சேதநன் "கண்டியூரரங்கம் மெய்யம் கச்சிபேர் மல்லையென்று மண்டினார்"
[திருக்குறளந்தாண்டகம் 19] என்கிறபடியே உகந்திருக்கும்படியான ஸ்தலங்கள்
என்கிற காரணத்தாலும், "இத்தேசங்களில் வாஸமன்றோ நமக்கு சேதநலாபத்தைத்
தந்தது" என்கிற நன்றியுணர்ச்சியாலும் அவனுக்கு அவ்வோ தேசங்கள்
அபிமதங்களாயிருக்கும். (174)

175. ஆகையாலே தோஷ நிவ்ருத்திபோலே ஆந்தரகுணமும் விரோதியாயிருக்கும். 61

175. நம் தோஷங்கள் கழிவதானது ஸ்வரூப ப்ரகாசத்திற்குக் காரணமாக
யிருந்தாலும் தோஷங்களையே போக்யமாக விரும்பும் எம்பெருமானுக்கு அபிமத
மல்லாமையாலே அந்த தோஷ நிவ்ருத்தியானது எப்படி பராநுபவத்துக்கு விரோதி
யாகிறதோ அதுபோல பாரதந்திரியமும் பராநுபவத்துக்கு விரோதியாகிறது. (175)

176. தோஷ நிவ்ருத்திதானே தோஷமாயிற்றே. 62

176. காமிநியானவள் தன் உடம்பிலழுக்கைக் கழித்து போகத்திலே
அந்வயிக்க விரும்புவதுபோல, ஸ்வத: பரிசுத்தமான ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்கு
வந்தேறியான தோஷத்தைக் கழித்து சேஷிக்கு போக்யமாக விநியோகிக்கப்பட

வேணுமென்று தானாகவே ஒரு நிர்ப்பந்தம் வைத்துக்கொண்டு இச்சேதநன் பண்ணுவித்துக்கொள்ளுகிற தோஷ நிவ்ருத்தி தானே தோஷத்தோடே தன்னை புஜிக்க நிற்கிற பரம புருஷனுடைய போகத்துக்கு விலக்காகையாலே தோஷ மாகுமிறே. ... (176)

177. “தன்னால் வரும் நன்மை விலைப்பால் போலே; அவனால் வரும் நன்மை முலைப்பால்போலே” என்று பிள்ளான் வார்த்தை. 63

177. எம்பெருமானே யொழியத் தான் தனக்கு நன்மை தேடிக்கொள்வது தப்பு; எம்பெருமானே நமக்குத் தேடித்தரும் நன்மைதான் உபாதேயம் என்ற கருத்தை உள்ளடக்கிப் பிள்ளான் அருளிச்செய்யும் வார்த்தை ஒன்றுண்டு— “தன்னால் வரும் நன்மை விலைப்பால்போலே; அவனால் வரும் நன்மை முலைப்பால்போலே” என்று. தன் முயற்சியாலே தான் தனக்கு உண்டாக்கிக்கொள்ளும் நன்மையானது விலைகொடுத்து வாங்கின பால்போலே ஒன்றோடிகமுமாய் விரஸமுமாய் அப்ராப்தமு மாயிருக்கும். ஸ்வாமியான எம்பெருமான் தானே “இவனுக்கு இது வேணும்” என்று விரும்பி உண்டாக்கும் நன்மையானது முலைப்பால் போலே நிருபாதிகமுமாய் விரஸமுமாய் ப்ராப்தமுமாயிருக்கு மென்றபடி. ... (177)

178. அவனையொழியத் தான் தனக்கு நன்மை தேடுகையாவது—ஸ்தந்திரப் ப்ரஜையை மாதாபிதாக்கள் கையில் நின்றுவாங்கி காதுகளுள் ஆட்டு வானியன் கையிலே காட்டிக் கொடுக்குமாபோலே யிருப்பதோன்று. 64

178. [எம்பெருமானைத் தவிர்த்துத் தான் தனக்கு நன்மைதேட முயன்றால் தனக்கு விநாசமே பலிக்கும்.] ப்ராப்தனுமாய் ஆப்தனுமானவன் இச்சேதநனுக்கு நன்மை தேடவேண்டியிருக்க அதுக்கு எதிர்த்தட்டாகத் தான் தனக்கு ஸ்வோஜ் ஜீவநார்த்தமான நன்மை ஸம்பாதிக்கையாவது எப்படியிருக்கிறதென்றால், ஒரு சிறு குழந்தையை ரக்ஷகரான தாய்தந்தையர் கையில் நின்றுப் பலாத்காரமாக வாங்கி, கொலைக்குக் கூசாதே கொன்று மாம்ஸங்களோடே கலந்து விற்றுவிடும் ஆட்டு வாணியன் கையிலே “இக்குழந்தையைப் பார்த்துக்கொள்” என்று கொடுக்குமா போலே யிருப்பதாய்த்து. [இத்தால், ஸர்வேச்வரனே ரக்ஷகன், தான் தனக்கு நாசகன் என்பது சொல்லப்பட்டது. ... (178)]

179. தன்னைத்தானேயிறே முடிப்பான். 65

179. தானே தனக்கு நாசகனாவனோ வென்னில்; எம்பெருமான் இச்சேதநனை உய்விப்பதற்கு ஸமயம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவனாகையாலே இவனுடைய விநாசத்துக்கு அவ்வெம்பெருமான் ஒருநாளும் காரணமாகமாட்டான்; தன்னை நசிப்பித்துக்கொள்ளுவான் தானேயாவன். ... (179)

180. தன்னைத்தானே முடிக்கையாவது—அஹங்காரத்தையும் விஷயங்களையும் விரும்புக. 66

180. சேதநன் தன்னைத் தானே நசிப்பித்துக்கொள்ளுகையாவது என்னென் னில், அஹங்கார யுக்தனாயிருக்கையும் சப்தாதி விஷயங்களை விரும்புகையுமாம்.

181. அஹங்காரத்தின் கொடுமை சொல்லமுடியாதது. தீயானது தான் பட்ட விடமெங்கும் சுட்டு உருவழிக்குமாபோலே இவ்வஹங்காரமும் ஆசர்யாசியாய் ஸ்வரூபத்தை நேராக உருவழித்துவிடும். ... (181)

182. “ந காமகலுஷம் சித்தம்” “நஹிமே ஜீவிதேநார்த்தம்” “ந தேஹம்”
“எம்மா வீட்டுத் திறமும்”

68

182. “ந காமகலுஷம் சித்தம் மம தே பாதயோஸ் ஸீதம்—”இத்யாதி ஜிதந்தா ச்லோகத்திலும், “நஹி மே ஜீவிதேநார்த்தம்” இத்யாதி ஸ்ரீராமாயண ச்லோகத்திலும், “ந தேஹம் ந ப்ராணந்” இத்யாதி ஸ்தோத்ரரத்த (57) ச்லோகத்திலும் “எம்மாவீட்டுத் திறமும் செப்பம்” என்ற திருவாய்மொழிப் (2-9-1) பாசுரத்திலும் அஹங்காரத்தின் கொடுமை சொல்லப்பட்டமை காண்க. ... (182)

183. ப்ரதிகூல விஷயஸ்பர்சம் விஷஸ்பர்சம் போலே, அநுகூல விஷயஸ்பர்சம்
விஷயீசர போஜநம் போலே.

69

183. அஹங்காரத்தின் கொடுமை தெரிந்தது; இனி விஷயங்களின் கொடுமை எப்படிப்பட்ட தென்னில்; ப்ரதிகூல விஷயமென்றும், அநுகூல விஷயமென்றும் விஷயம் இருவகைப்படும். ப்ரதிகூல விஷயமாவது—லோக விருத்தமாயும் நரக ஹேதுவாயுமிருக்கிற நிஷித்த விஷயம். அநுகூல விஷயமாவது—லோகவிருத்தமுமல்லாமல் நரகஹேதுவுமல்லாமல் விசிஷ்ட வேஷத்துக்கு அநுகூலமாயிருக்கிற விவித விஷயம். இவற்றுள், ப்ரதிகூல விஷய ஸ்பர்சமானது விஷஸ்பர்சம் போலேயாம்; அநுகூல விஷய ஸ்பர்சமானது விஷங் கலந்த சோற்றையுண்பதுபோலேயாம். [ஒன்றில் ப்ராதிகூலம் ஸ்பஷ்டமாயிருக்கும்; மற்றொன்றில் மறைந்திருக்கும் என்பது வாசி.] ... (183)

184. அக்ஷிஜ்வாலையை விழுங்கி விடாய்க்கெட நினைக்குமாபோலேயும் ஆடுகிற
பாம்பின்நீழவிலே யொதுங்க நினைக்குமாபோலேயும், விஷய
ப்ரவணனாய் ஸூகிக்க நினைக்கை.

70

184. இப்படி விநாச ஹேதுக்களான விஷயங்களிலே ஊன்றி ஸுகமடைய நினைப்பதானது, தண்ணீர் குடித்து தாஹம் தீரவேண்டியவன் ப்ரமத்தினாலே அக்ஷி ஜ்வாலையை விழுங்கி தாஹம் தீர நினைப்பதுபோலவும், ஸூர்ய கிரஹிங்களாலே மிகவும் தபிக்கப்பட்டவன் அந்தத் தாபத்தை ஆற்றுகைக்காக கோபத்தோடு படத்தை விரித்து நின்றாடுகிற பாம்பின் நிழலிலே யொதுங்க நினைப்பது போலவுமாம்.

185. அகணமா முடியுமாபோலே பகவதநுபவைக பரனாய் ம்ருதுப்ரக்ருதியா
யிருக்குமவன் விஷய தர்சநந்தாலே முடியும்படி.

71

185. எம்பெருமானை அநுபவிப்பதொன்றிலேயே ஊன்றின நெஞ்சுடையனாய் அவனுடைய குண ரஸத்திலே நைந்து விஷயாந்தரங்களின் பேர் காதில் விழுந்தாலும் பரிதபிக்கும்படி ம்ருதுப்ரக்ருதியா யிருக்குமவன் அநந்ய போகத்து

மாகிற ஸ்வரூபத்தைக் கெடுக்கவல்ல விஷயங்களைக் கண்ணால் கண்ட மாத்திரத் தலே ஏங்கி முடிந்து போவன்; எப்படி போல வென்றால்; “அசணமா” என்கிற ஒரு பறவையானது மிகவும் இனிதானவொரு பாட்டைக் கேட்டு அதனால் நெஞ்சு நீர்ப்பண்டமாய் இளகியிருக்கிற நிலைமையில் மிகக் கொடிய பறை அடிக்கப்பட்டு அதன் ஒலி அப்பறவையின் காதில் விழுந்தால் உடனே அது மாண்டு போவது இயல்பு; அதுபோலவாம். ... (185)

186. “காட்டிப்படுப்பாயோ” என்னக் கடவதிறே. 72

186. “ஆவி திகைக்க ஐவர் குமைக்கும் சிற்றின்பம், பாவியேனைப் பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ” (திருவாய் 8, 9, 9.) என்ற அருளிச்செயலை நோக்கினால். விஷயாந்தரங்களின் காட்சியே ஞானிகளை முடிக்கவல்லது என்னுமிடம் விளங்கும்.

187. அஜ்ஞான விஷயப் ப்ரவணன் கேவல நாஸ்திகனைப்போலே; ஜ்ஞாநவான விஷயப் ப்ரவணன் ஆஸ்திக நாஸ்திகனைப்போலே. 73

187. விஷயங்களினுடைய தோஷங்களையும் ஸ்வரூப விரோதத்தையும் அறியாமல் அவற்றை ஆசைப்பட்டு மேல் விழுகிறவன் வெறும் நாஸ்திகனோடு ஒப்பன்; விஷயங்களின் தோஷங்களையும் ஸ்வரூப விரோதத்தையும் அறிந்து வைத்தே அவற்றை விரும்பி மேல்விழுகிறவன் ஆஸ்திக நாஸ்திகனோடொப்பன். சாஸ்த்ரத்தில் ப்ரமாண்ய புத்தி இல்லாமல் தான்தோன்றியாகச் செய்து திரிகிறவன்—வெறும் நாஸ்திகனெனப்படுவன். சாஸ்த்ரங்களை ப்ரமாண்மாக இசைந்து ஆஸ்திகனென்று சொல்லத் தக்கவனாயும் அந்த சாஸ்த்ர வரம்பில் அடங்காமல் தோன்றினபடியே செய்துதிருவதுபற்றி நாஸ்திக ஸமனாயும் இருப்பவன் ஆஸ்திக நாஸ்திக நெனப்படுவன்.] ... (187)

188. கேவல நாஸ்திகனைத் திருத்தலாம்; ஆஸ்திக நாஸ்திகனை யொருநாளும் திருத்தவொண்ணாது. 74

188. இவ்விருவர்கட்கும் வாசியுண்டோவென்னில்; உண்டு;—சாஸ்த்ரமே இல்லை யென்றெண்ணி மனம்போனபடி செய்து திரியும் கேவல நாஸ்திகனுக்கு சாஸ்த்ரங்களில் ஆஸ்திக்யம் பிறப்பதற்கீடான உபதேசங்களைப்பண்ணி விதி நிஷேதங்களுக்கு வசப்படும்படி அவனை ஒருகால் திருத்த முடியும்; சாஸ்த்ரங்களை அறிந்துவைத்தே பாவங்களுக்கு அஞ்சாமல் நாஸ்திகனைப்போலே மனம்போனபடி செய்து திரிகிறவனுக்குச் சொல்லித் தெரிவிக்கவேண்டிய தொன்றுமில்லாமையாலே அவனை உபதேசத்தாலே ஒருநாளும் திருத்தமுடியாது. (188)

189. இவையிரண்டும் ஸ்வரூபேன முடிக்குமளவன்றிக்கே பாகவத விரோதத்தையும் விளைத்து முடிக்கும். 75

189. அஹங்காரமும் விஷய ப்ராவண்யமுமாகிற இவையிரண்டும் தானான தன்மையாலே நின்று கெடுக்குமளவே யன்று; பாகவதாபசாரமாகிற பெரிய அநர்த்தத்தையும் விளைத்து ஸ்வரூபத்தைக் கெடுக்கும். — ... (189)

190. நாமருபங்கையுடையராய் பாகவத விஜேராதம் பண்ணிப் போருமவர்கள்
தக்தபடம் போலே 76

190. பாகவதாபசாரம் ஸ்வரூபத்தைக் கெடுக்குமாகில், பாகவதாபசாரமே
போதுபோக்காயிருக்கும் எத்தனையோ பேர்கள் நாமருபங்கை யுடையராய்க்
கொண்டு திரியக் காண்கிறோமே, இஃது எங்ஙனே யெனில்; வெந்துபேசுந
துணியை யொப்பர் இவர்கள். துணியானது உருவம் குலையும்படி வெந்திருக்கச்
செய்தேயும் உருவுள்ளதுபோலத் தோற்றியிருக்கும்; அப்படியே இவர்களும். (190)

191. மடிபுடவை வெந்தால் உண்டையும் பாவுமொத்துக் கிடக்கும்;
காற்றடித்தவாறே பறந்துபோம். 77

191. தட்டி மடித்திருக்கிற துணி மொத்தமும் வெந்திருக்கச் செய்தேயும்
உண்டையும் பாவும் முன்பு போலவே ஒத்திருக்கும்; ஒரு காற்றுவந்து சிதறவடித்த
வாறே உருக்காண வொண்ணாதபடி பாறிப் பறந்துபோம். அப்படியே, பாகவதாப
சாரமாகிற நெருப்பினால் வெந்தவர்கள் நாமருபங்களோடே கூடியிருந்தாலும்
எம்பெருமானுடைய நிக்ரஹமாகிற காற்று அடிக்கும்போது ஒழிந்திடுவரென்று
கொள்க. (உண்டை—குறுக்கிழை; பாவு—நெட்டிழை.) ... (191)

192. “ஈச்வரனவதரித்துப் பண்ணின ஆனைத்தொழில்களெல்லாம்
பாகவதாபசாரம் பொருமை” என்று ஜ்யரருளிச்செய்வர். 78

192. பாகவதாபசாரப்பட்டால் எம்பெருமான் ஸஹியாமல் தண்டிப்பா
னென்பதற்கு ஆப்த வசநமும் ஒன்றுண்டு;—ஈச்வரன் அவதரித்துப் பண்ணின ஆனைத்
தொழில்களெல்லாம் பாகவதாபசாரம் பொருமை” என்று நஞ்சீயரருளிச்செய்வர்.
அதாவது—ஸங்கல்பத்தாலேயே எல்லாவற்றையும் நிர்வஹிக்கவல்ல ஸர்வேச்வரன்
தன் ஸ்வரூபத்தை மாற்றிக்கொண்டு பல யோனிகளிலும் பிறந்து இரணியன்,
இராவணன் முதலியவர்களைக் கையாலே தொட்டுக் கொன்றதெல்லாம்—
ப்ரஹ்மாதன், மஹர்ஷிகள் முதலான பாகவத விஷயங்களில் அவ்வவர் பண்ணின
அபசாரம் ஸஹிக்க முடியாததாகையாலே “இவர்களை ஸங்கல்ப மாத்திரத்தினால்
அழிப்பது போராது, கை தொட்டுச் சித்ரவதை பண்ணவேணும்” என்ற எண்ணத்
தினாலாம் என்பது நஞ்சீயர் திருவாக்கு. ... (192)

193. “அவமாநக்ரியா” 79

193. “யா ப்ரீதிர் மயி ஸம்வ்ருத்தா மத்பக்தேஷு” ஸதா அஸ்து தே—அவமா
நக்ரியா தேஷாம் ஸம்ஹரத்யகிலம் சுபம்.” என்று எம்பெருமான் தானே அருளிச்
செய்தான். (இதன் பொருள்:—என்பக்கல் வைக்கும் அன்பு என் அடியவர்கள்
பக்கலிலும் ஆகுக; அவர்களிடத்தில் அபசாரப்படுவது எல்லா நன்மைகளையும்
குலைத்துவிடும்.) ... (193)

194. பாகவதாபசாரந்தான் அநேகவிதம். 80

195. அதிலே யொன்று அவர்கள் பக்கல் ஜந்ம நிருபணம். 81

196. இதுதான் அர்ச்சாவதாரத்திலுபாதாநஸ்மருதியிலுங்காட்டில் க்ருரம். 82

194—196. பாகவதரபசாரம் ஒருவிதமல்ல; அவர்களுடைய பிறப்பை நிரூபித்தல், அறிவை நிரூபித்தல், ஆசாரத்தை நிரூபித்தல், தேஹ நிலைமையை நிரூபித்தல், உறவினரை நிரூபித்தல், இருப்பிடத்தை நிரூபித்தல் என்றிப்படி பல்படிப்பட்டிருக்கும். நிஹீந குலங்களிலே பிறந்த பாகவதர்களை பகவத் ஸம்பந்தத்தால் வந்த மேன்மை பாராதே பிறப்பையே பார்த்து அவமதிக்கை இவ்வபசாரங்களுள் ஒன்று. எம்பெருமானுடைய அர்ச்சாவதாரத் திருமேனியில் உபாதாநத்ரவ்யத்தை நிரூபிப்பதிற் காட்டிலும் இந்த பாகவத ஜன்ம நிரூபணம் மிகவும் கொடியது. (194—196)

197. அத்தை மாத்ருயோநி பரிக்ஷயோடொக்கும் என்று சாஸ்த்ரம் சொல்லும். 83

197. “அர்ச்சாவதாரோபாதநவைஷ்ணுவோத்பத்திசிந்தநம் — மாத்ருயோநி பரிக்ஷயாஸ் துல்யமாஹூர் மநீஷிணை:” என்று—அர்ச்சாவதாரத்தில் உபாதாநத்ரவ்ய நிரூபணத்தையும் பாகவத ஜன்ம நிரூபணத்தையும் மாத்ருயோநி பரிக்ஷைக்கு ஸம்மாக சாஸ்த்ரம் சொல்லாநின்றதேயாகிலும் பாகவத ஜன்ம நிரூபணமென்பது அதிற்காட்டிலும் மிகவும் கொடியதேயாம். (197)

198. த்ரிசங்குவைப்போலே கர்மசண்டாலனாய் மார்விவிட்ட யஜ்ஞோபவீதந்தானே வாராய்விடும். 84

198. இவ்வபசாரமுண்டானபோதே கர்ம சண்டாளத்வம் வந்து விடும்; இதற்கு த்ரிசங்குவே த்ருஷ்டாந்தம். ... (198)

199. ஜாதிரண்டாலனுக்கு காலாந்தரத்திலே பாகவதனாகக்கு யோக்யதையுண்டு; அதுவுமில்லை யிவனுக்கு. 85

199. பிறவிச் சண்டாளனுக்கு அந்த ஜன்மத்திலேயோ மறு ஜன்மத்திலோ பகவத் கடாஷம் பெற்று பாகவதனாகக்கு உரிமையுண்டு; பாகவதாபசாரமாகிற கருமத்தாலே சண்டாளனாகும் பாவிக்கு அந்த யோக்யதையுமில்லை. ... (199)

200. ஆருடபதிதனாகையாலே. 86

200. அதற்குக் காரணமேதென்னில், பாகவதத்வமாகிற உயர்ந்த நிலத்திலேயேறி மிகக் கொடிதான பகவந் நிக்ரஹத்துக்கு ஹேதுவான பாகவதாபசாரத்தாலே அடியுண்டு கீழே விழுந்தவனாகையாலே. ... (200)

201. இது தனக்கு அதிகாரியமமில்லை. 87

201. பிறவியினாலும் அறிவினாலும் தாழ்ந்தவர்கள் அவற்றாலுயர்ந்தவர்கள் விஷயத்திலே அபசாரப்பட்டாலும் சரி; இவற்றாலுயர்ந்தவர்கள் இவற்றால் தாழ்ந்தவர்கள் விஷயத்திலே அபசாரப்பட்டாலும் சரி; எல்லாம் கொடியதே. “தாழ்ந்தவர்கள் தாம் அபசாரப்படக் கூடாது. உயர்ந்தவர்கள் அபசாரப்படலாம்” என்பதில்லை யென்றபடி. ... (201)

202. “தமர்களில் தலைவராய சாதியந்தணர்களேலும்” என்கையாலே. 88

202. “அமரவோரங்கமாறும் வேதமோர் நான்குமோதித், தமர்களில் தலைவராய சாதியந்தணர்களேலும், நுமர்களைப் பழிப்பராகில் நொடிப்பதோரளவிலரங்கே,

அவர்கள்தாம் புலையர்போலும் அரங்கமா நகருளாலே!" என்ற திருமழைப் பாசரம் இதற்குப் பிரமாணமாம். ... (202)

203. இவ்விடத்திலே வைந்தேய வ்ருத்தாந்தத்தையும் பிள்ளைப் பிள்ளையாழ்வாளுக்கு ஆழ்வான் பணித்த வார்த்தையையும் ஸ்மரிப்பது. 89

203. இதற்குச் சில இதிஹாஸங்களும் கேண்மின்;— விச்வாமித்ரனிடத்தில் வித்யைகளையெல்லாம் அதிகரித்த காலவனென்னு மந்தணன் முடிவில் "குரு தக்ஷிணை கொடுத்தாலொழிய நமக்கு இந்த வித்யைகள் நிலைநில்லா" என்றெண்ணி "அடியேன் என்ன தக்ஷிணை ஸமர்ப்பிக்கவேணும்?" என்று கேட்டான்; அப்பகு அவர், நான் உன்னுடைய பக்தியினாலும் சுச்சுருஷையினாலும் ப்ரஸந்நனாயினேன்; எனக்கு நீ ஒன்றும் ஸமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை" என்றார். அப்படி அவர் பலகால் சொல்லியும் காலவன் கேளாமல் "ஏதாவநொரு தக்ஷிணை நியமித்தே யாகவேணும்" என்று நிர்ப்பந்திக்கவே, அவர் சீற்றங்கொண்டு "உடம்பெல்லாம் சந்திர மண்டலம் போலே வெளுத்து ஒரு காது பச்சையாயிருக்கப்பெற்ற எண்ணுறு ஏதிரைகள் கொண்டு தா" என்றார். காலவன் இதைக்கேட்டு வியாகுலனாய் என் செய்வதென்று சிந்தித்து, ஸர்வாபேக்ஷிதங்களை யு மளிக்கவல்ல எம்பெருமானை உபாஸிக்க முயன்ற வளவிலே முன்பே யிவனுக்கு ஆபத்தனாயிருந்த கருடன் வந்து முன்னின்றான்; அவனை இவன் ஸ்தோத்ரம் பண்ணி, தன் வியாகுலத்தைச் சொல்லி இதற்கென்ன செய்யலாமென்று கேட்க; "உன்னை நான் சுமந்துகொண்டு இப்பூமண்டலமெங்கும் திரிகிறேன், இருவருமாய்த் தேடிப் பார்க்கலாம் வா" என்றான் கருடன். அப்படியே இருவருமாய்த் திரியும்போது மேல் ஸமுத்ரத்தில் ரிஷபமென்னும் மலையின்மீது இளைப்பாற நின்றவளவிலே அங்கே வளிப்பவளும் அறிவிற் சிறந்தவளுமான சாண்டில்யை என்கிற ஒரு வைஷ்ணவியைக் கண்டு சென்று வணங்கி அவளால் ஸத்காரமும் பெற்று இவர்கள் அங்கே படுக்கும்போது "இப்படி விலக்ஷணையா யிருக்கிற இவள் விலக்ஷணமானவொரு திவ்ய தேசத்திலே வளிக்கலாகாதா?" என்று கருடன் நினைத்து "இவளை இங்குநின்றும் ஒரு திவ்ய தேசத்திலே கொண்டுபோய் வைக்கக்கடவோம்" என்றெண்ணி யிருக்கையில்— அந்த வைஷ்ணவி இருந்த இடத்தை இழிவாக நினைத்த இவ்வபசாரத்தாலே சிறகுகள் உதிர்ந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாமற் போய்விட, இதைக் காலவன் கண்டு 'மாநஸமாக ஏதேனும் அபசாரப் பட்டதுண்டோ? என்று கேட்க, அவன் உண்மையைச் சொல்லி அவளிடத்திலும் பொறுமை வேண்ட, அவளது அநுகரணத்தாலே அவ்வபசாரம் நீங்கி முன்புபோலே யானான். (இக்கதை மஹாபாரதத்தில் உத்யோக பர்வத்தில் 112-ஆம் அத்தியாயத்திலுள்ளது)

பிள்ளைப் பிள்ளையாழ்வானென்கிற ஒரு சிஷ்யர்க்குக் கூரத்தாழ்வானருளிச் செய்ததொரு வார்த்தையுமுண்டு; பிள்ளைப் பிள்ளையாழ்வானென்பவர் ஆபிஷாத்தம் முதலியவற்றால் மேம்பட்டவராகையாலே பாகவத விஷயங்களில் விநயமில்லாமல் அபசாரப்பட்டுக்கொண்டே யிருந்தார்; ஆழ்வான் இதைக்கண்டு "ஐயோ! இவர்க்கு இந்த பாகவதாபசாரம் இவருடைய ஜ்ஞாநரநுஷ்டானங்களெல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்தித் தானே மேலாகி விநாசத்தை விளைத்திடுமே!, அதுக்கு வேலி

பாரவேண்டுவது குருபரம்பரையும் த்வயமும். பரிக்ரஹிக்கவேண்டுவது ஸ்ரீமந்
நாதமுனிகள் முதலான பூர்வாசார்யர்களின் ஸ்ரீஸூக்திகளும் அவற்றோடிணங்கிய
அநுஷ்டாநங்களும். விடவேண்டுவது அவைஷணவ ஸஹவாஸமும் அவர்க
ளுடைய அபிமானத்துக்குப் பாத்திரமாயிருக்கையும். செய்யவேண்டுவது ஆசார்ய
றைங்கரியமும் பகவத்கைங்கரியமும். ... (274)

275. கீழ்ச்சொன்ன பகவத் கைங்கர்ய மறிவது சாஸ்த்ரமுகத்தாலே. ஆசார்ய
கைங்கர்யமறிவது சாஸ்த்ரமுகத்தாலு மாசார்ய வசந்தத்தாலும். 32

275. பகவத்கைங்கரியத்தை நாம் எப்படி அறிவது; பகவான் நமக்கு இப்
போது வாய்திறந்து ஒன்றையருளிச் செய்யாமையாலே எதுகொண்டு அறிவது?
எனில், ச்ருதி ஸ்மிருதி முதலிய சாஸ்த்ரமுகத்தாலே அறியவேணும். ஆசார்ய
விஷயத்தில் சுச்ருதை பண்ணவேண்டிய விதங்கனையறிவது சாஸ்த்ரமுகத்தாலும்
நம்மால் பிரார்த்திக்கப்பட்டு அருளிச்செய்திற ஆசார்யனுடைய திருவாக்கினாலும்.

276. கைங்கர்யந்தானிரண்டு. 33

277. அதாவது இஷ்டம் செய்கையு மறிஷ்டம் தவிருகையும். 34

278. இஷ்டாநிஷ்டங்கள் வர்ணாச்ரமங்களையு
மாத்மஸ்வரூபத்தையு மவலம்பித்திருக்கும். 35

276—8. இஷ்டமானதைச் செய்வதென்றும் அநிஷ்டமானதைத் தவிருவ
தென்றும் கைங்கர்யம் இருவகைப்படும். எது இஷ்டம்? எது அநிஷ்டம்? என்னில்,
அது வர்ணாச்ரமங்களைப் பொறுத்திருக்கும்; ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் பொறுத்திருக்
கும். ஸ்வவர்ணாச்ரமங்களுக்கு உசிதமானவற்றைச் செய்கை இஷ்டம்; அவற்
றுக்கு விருத்தங்களைச் செய்கை அநிஷ்டம். ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமான
வற்றைச் செய்கை இஷ்டம்; அதற்கு விருத்தமானவற்றைச் செய்கை அநிஷ்டம்.

279. புண்யத்துக் கஞ்சகிறவன் பாபத்தைப் பண்ணுனிறே. 36

279. வர்ணாச்ரம விருத்தங்களையும் ஸ்வரூப விருத்தங்களையும் செய்வது
அநிஷ்டமென்று இவனுக்குச் சொல்லித் தவிர்ப்பிக்கைதான் வேணுமோவென்னில்,
வேண்டா; புண்யமானது பகவதனுக்ரஹ ஹேதுவாக சாஸ்த்ரஸித்தமாயிருக்கச்
செய்தேயும் மோக்ஷவிரோதி என்னுமத்தாலே அப்புண்ணியத்தைச் செய்வதற்குங்
கூட அஞ்சுகிற இவ்வதிகாரி, பகவானுடைய நிக்ரஹத்துக்கு ஹேதுவாக சாஸ்திர
ஸித்தமாய், நரகஹேதுவென்று ஸாமாந்யருங்கூடச் செய்யாத பாபத்தைச் செய்ய
எண்ணவும் மாட்டானே. ... (279)

280. இவன் புண்யத்தைப் பாபமென்றிருக்கும்; அவன் பாபத்தைப்
புண்யமென்றிருக்கும். அவனுக்கது கிடையாது; இவனது செய்யான். 37

280. “ததா வித்வாந் புண்யபாபே விதாய நிரஞ்ஜநஃ பரமம் ஸாம்ய
முபபதி.” என்று ஒதிக்கிடக்கையாலே பாபம்போலே புண்யமும் பகவத் ப்ராப்திக்கு
இடையூறாயிருக்கையாலே, ப்ரபந்நாதிகாரியானவன் புண்யத்தையும் பாபமென்
றிபுப்பன்; ஆத்ரிதவத்ஸலனான எம்பெருமானோவென்னில் தோஷபோக்யனாகை

யாலே, இவ்வதிகாரி ஏதேனுமொரு பாபத்தைப் பண்ணினாலும் அதைக் குற்றமா நினையாதே நற்றமாகவே நினைத்துக்கொண்டிருப்பீர். அவன் அப்படி யிருந்தாலும் இவ்வதிகாரி பாபப்ரவ்ருத்தியில் அந்வயமற்று நியதனாய் வர்த்திக்கையாலே, குற்றத்தை நற்றமாகக்கொள்ளு மெம்பெருமானுக்கு அது ஆசைப்பட்டிருப்பது மாத்திரமேயொழிய, கிடைக்கமாட்டாது. (280)

281. கைங்கர்யந்தான் பக்திமூல மல்லாதபோது பீதிமூலமாய் வரவேணும். 38

282. அதுவுமில்லாதபோது அதிகாரத்திலும் உபாயோபேயங்களிலும் அந்வயமின்றிக்கே யொழியும். 39

281, 2. கைங்கர்யருசி பக்தியடியாக உண்டாகவேணும்; ஒருகால் அப்படி உண்டாகாவிட்டாலும், “கைங்கர்யமில்லாதபோது சேஷத்வம் குழைந்துவிடுமே” என்கிற அச்சமடியாகவாவது உண்டாகவேணும். அப்படியுமுண்டாகாவிடில். சேஷத்வமாகிற அதிகாரத்திலும், சேஷியின் க்ருபையாகிற உபாயத்திலும், அவனுடைய முகமலர்த்தியாகிற உபேயத்திலும் அந்வயம் ஒழிந்துவிடும். (281, 2)

283. கைங்கர்யந்தன்னை பலஸாதநமாக்காதே பலமாக்கவேணும். 40

284. அதாவது—தான் கையேலாதே அவனைக் கையேற்கப் பண்ணுகை. 41

285. கொடுத்துக் கொள்ளாதே கொண்டத்துக்குக் கைக்கூலி கொடுக்கவேணும். 42

283—5. இப்படி அவச்யகர்த்தவ்யமாகக் கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட கைங்கர்யத்தைப் பண்ணுமளவில், த்ருஷ்ட பலன்களிலோ அத்ருஷ்ட பலன்களிலோ ஏதேனு மொன்றுக்கு ஸாதநமாகக் கருதாமல் ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாகக் கருதிப் புண்ண வேணும். கைங்கர்யத்தை ஸாதநமாக்காமல் ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாக்குகையாவது —கைங்கரியம் பண்ணுகிற தான் அதற்குப் பலனாக அவனிடத்திலே ஒன்றை வேண்டாதே இதுவே பேருகச்செய்யா நின்றுகொண்டு, கைங்கர்யம் கொள்ளுகிற அவ்வெம்பெருமானை “தாஸ் ஸர்வாச் சிரஸா தேவஃ ப்ரதிக்குறஹணாதி வை ஸ்வயம்” என்கிறபடியே தன்னுடைய பூர்த்தியைப் பாராமல் ஸாபேஷனாய் விரும்பிக் கைக்கொள்ளும்படி பண்ணுகை. (283—285)

286. பூவிதாரையும் ஸீமாலாகாரரையும் கூனியையும் போலே கிஞ்சித்கரித்தால் ஸ்வரூபம் நிறம் பெறுவது. 43

287. மடிதடவாத சோறும் சுருநாருத பூவும் சுண்ணாம்பு படாத சாந்துமீறே யீவர்கள் கொடுத்தது. 44

286, 7. விதாரும் மாலாகாரரும் கூனியும் எப்படி கிஞ்சித்கரித்தார் களோ அப்படி கிஞ்சித்கரித்தால்தான் ஸ்வரூபம் நிறம்பெறும். கண்ணபிரானுக்கு விதூரர் அன்னமளித்ததும், மாலாகாரர் புஷ்பம் ஸமர்ப்பித்ததும், கூனி சந்தனம் தந்ததும் அநந்ய ப்ரயோஜநமாகவிதே. (286, 7)

288. கைங்கர்ய தசைபோலே முன்புள்ள தசைகளிலும் ஸ்வரூபத்தை
உஜ்ஜ்வலமாக்க வேணும். 45

289. முன்பே நாலுதசை யுண்டு. 46

290. அதாவது ஜ்ஞாநதசையும் வரணதசையும் ப்ராப்திதசையும்
ப்ராப்யாநுபவதசையும். 47

288—90. கைங்கர்யம் பண்ணுகிற ஸமயத்தில் ஸ்வரூபத்தை நிறம்பெறச்
செய்துகொள்வது போலவே கைங்கர்யத்தக்கு முந்தின நிலைமைகளிலும் ஸ்வரூ
பத்தை உஜ்ஜ்வலமாக்கிக்கொள்ளவேணும். கைங்கர்ய நிலைமைக்கு முன்னே
எத்தனை நிலைமைகளுண்டுன்னிடில்; ஆசார்யோபதேசத்தாலே தனக்கு ஞானம்
பிறந்து செல்லுகையாகிற ஜ்ஞாநதசை, ஸித்தோபாயமான ஸர்வேச்வரனைத்
தனக்கு உபாயமாக வரிப்பதாகிற வரணதசை, ஸம்ஸாரத் தொல்லைகளை விட்
டொழிந்து அவன் திருவடிகளை யடைதலாகிற ப்ராப்திதசை, அவனைக்கிட்டி
அனுபவித்தலாகிற ப்ராப்யாநுபவதசை என்பன நான்கு தசைகளுண்டு. இந்த
நாலு தசைகளுமுண்டானபிறகு பரம புருஷார்த்தமான கைங்கர்ய தசையுண்
டாகும். (288—90)

291. ஜ்ஞாநதசையில் அஜ்ஞாநத்தை முன்னிடும்; வரணதசையில் அபூர்த்தியை
முன்னிடும்; ப்ராப்திதசையில் ஆர்த்தியை முன்னிடும்; ப்ராப்யாநுபவ
தசையி லபிநிவேசத்தை முன்னிடும். 48

291. கீழ்ச்சொன்ன நான்கு தசைகளில் ஸ்வரூபத்தை உஜ்ஜ்வலமாக்கும்
விதமேதென்னிடில், முதலதான ஜ்ஞாநததசையில், ஆசார்யன் மேன்மேலும் தனக்கு
அஜ்ஞாநதஜ்ஞாபநம் பண்ணும்படி தத்வஹித புருஷார்த்தங்களில் தன்னுடைய
அஜ்ஞாநத்தைப் பலகாலும் விஜ்ஞாபிக்கவேணும்; ஸித்தோபாய ஸ்வீகார
தசையில் "நோற்ற நோன்பிலேன்", "நதர்மநிஷ்டோ஽ஸம்" இத்யாதிப்படியே
தன்னுடைய ஆகிஞ்சந்யத்தை அநுஸந்திக்க வேணும்; மூன்றாவதான ப்ராப்தி
தசையில், பெற்றபோது பெறுகிறோமென்றிராதே 'கூவிக்கொள்ளங் காலமின்னங்
குறுகாதோ' (திருவா. 6, 9, 9) இத்யாதிப்படியே துடிப்பைத் தெரிவிக்கவேணும்;
நான்காவதான அநுபவதசையில், பெருவிடாயனுக்குக் குடித்த தண்ணீர்
ஆராதாப்போலே அநுபவித்தவளவில் த்ருப்தி பிறவாமல் மேன்மேலும் தனக்கு
வினைந்து செல்லுகிற அநுபவ ஆசையை வெளியிடவேணும். ஆக இப்படிச்
செய்வதே அந்தந்த தசைகளில் ஸ்வரூபத்தை நிறம்பெறுவித்தலாம். (291)

292. அஜ்ஞாநம் போவது ஆசார்யஜ்ஞானந்தாலே, அபூர்த்திபோவது ஸ்வரூபத்தியாலே;
ஆர்த்திபோவது அருளாலே; அபிநிவேசம் போவது அநுபவத்தாலே. 49

292. கீழ்ச்சொன்னபடியே ஜ்ஞாநததசையில் அஜ்ஞாநத்தை விஜ்ஞாபித்
தால் ஆசார்யனுடைய ஜ்ஞாநத்தால் அந்த அஜ்ஞானம் அகன்றுவிடும்.
ஸித்தோபாய வரணதசையில் தன்னிடத்தில் ஒரு கைம்முதலுமில்லாமையை
விஜ்ஞாபித்தால், ஒரு கைம்முதலையும் எதிர்பாராமல் காரியஞ் செய்யுமவனான
எம்பெருமானுடைய ஸஹகாரி நிரபேக்ஷத்வமாகிற பூர்த்தியாலே அந்த ஆகிஞ்

சந்யம் அற்றுப்போம். ப்ராப்தி தசையில் காலவிளம்பம் பொறுக்கமாட்டாத ஆர்்தியை விஜ்ஞாபித்தால் ஆர்த்தியைக்கண்டு எழும் அவனது க்ருபையாலே அந்த ஆர்த்தி தொலையும்; அநுபவ தசையில் அபிநிவேசத்தை வெளியிட்டால் அவ் வபிநிவேசம் மேன்மேலும் அநுபவத்தால் தீரும். ... (292)

293. அஜ்ஞானத்துக்கடி அபராதம், அபூர்த்திக்கடி ஜ்ஞாநபூர்த்தி, ஆர்த்திக்கடி அலாபம், அபிநிவேசத்துக்கடி அழகு. 50

293. கீழ்ச்சொன்ன அஜ்ஞாநம் முதலியன நான்கும் உண்டாவதற்குக் காரணம் யாதென்னில், அநாதிகாலமாக க்ருத்யங்களைச் செய்யாமையும் அக்ருத்யங்களைச் செய்கையுமாகிற அபராதம் அஜ்ஞானத்துக்கு மூலம், பேற்றுக்கு ஹேதுவாக நினைக்கக் கூடியதொன்றும் தன்னிடத்திலில்லாமையை வெளியிடுவதற்கு உறுப்பான அபூர்த்தியானது ஆகிஞ்சந்யத்துக்கு மூலம். ப்ராப்யவஸ்துவை விரைவில் கிட்டப்பெருமையாகிற அலாபமானது ஆர்த்திக்கு மூலம். அநுபவித்த வளவால் த்ருப்தி பிறவாதே மேன்மேலும் ஆசைப்படப்பண்ணுகிற அவனுடைய வடிவழகானது அபிநிவேசத்துக்கு மூலம். ... (293)

294. ஆர்த்தியு மபிநிவேசமு மிருக்கும்படி அர்ச்சிராதிகத்யிலே சொன்னோம். 51

294. இவற்றுள் ஆர்த்தியும் அபிநிவேசமும் இருக்கும் விதம் அர்ச்சிராதிகத்யென்னும் ரஹஸ்யக்ரந்தத்திலே விரித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கங்கேகான்.

295. இவன்தனக்கு நாலுதசைபோலே நாலுருணமுண்டு. 52

296. அதாவது ஜ்ஞாநமு மஜ்ஞாநமும் சக்தியு மசக்தியும். 53

295, 6. இவ்வதிகாரிக்கு நாலு தசையுண்டென்று கீழ்ச்சொல்லப்பட்டது போல நான்கு குணங்களுமுண்டு; அவை—ஜ்ஞாநம், அஜ்ஞாநம், சக்தி, அசக்தி என்பனவாம். ... (295, 6)

297. இதுதானவனுக்குமுண்டு. 54

297. இந்த நான்கு குணங்கள் எம்பெருமானுக்கு முண்டு. ... (297)

298. அவனுடைய ஜ்ஞாநத்துக்கிலக்கு இவனுடைய குணம்; அஜ்ஞாநத்துக்கிலக்கு இவனுடைய தோஷம். சக்திக்கிலக்கு இவனுடைய ரக்ஷணம். அசக்திக்கிலக்கு பரித்யாகம். 55

298. எம்பெருமானுக்குள்ள நான்கு குணங்களுக்கும் விஷயங்கள் என்ன? இவ்வதிகாரிக்குள்ள நான்கு குணங்களுக்கும் விஷயங்கள் எவை? என்னில், கேண்மின்:—ஸர்வஜ்ஞான எம்பெருமானுடைய ஜ்ஞாநத்துக்கு விஷயம்—இவனுடைய அத்வேஷம் முதலிய குணம். அவனுடைய அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயம் இவனுடைய அக்ருத்யகரணம் முதலிய தோஷம். அவனுடைய அகடித கடநா ஸாமர்த்தியமாகிற சக்திக்கு விஷயம்—இவனுடைய அநிஷ்டங்களை யெல்லாம் போக்கி இஷ்டத்தைக் கொடுக்கையாகிற ரக்ஷணம், அவனுடைய அசக்திக்கு விஷயம்—தோஷங்களைக் கண்டு இவனைச் சீறிக் கைவிடுகை.

(அதாவது எம்பெருமான் இவ்னுடைய குணலேசத்தையே காண்பன்; தோஷங்களைக் காணமாட்டான்; இவனை ரக்ஷிப்பதிலேயே தனது சக்தியை விநியோகிப்பன்; இவனைச் சீறிக் கைவிடும் விஷயத்தில் அசக்தனாகவேயிருப்பன் என்றபடி.) (298)

299. இவனுடைய ஜ்ஞாநத்துக்கிலக்கு ஆசார்யகுணம்; அஜ்ஞாநத்துக்கிலக்கு ஆசார்யதோஷம்; சக்திக்கிலக்கு ஆசார்ய கைங்கர்யம்; அசக்திக்கிலக்கு நீஷித்தானுஷ்டாநம். 56

299. இனி சேதநனுடைய நான்கு குணங்களுக்கும் விஷயங்களாவன:— இவனுடைய ஜ்ஞாநத்துக்கு விஷயம் ஆசார்யனுடைய திருக்கல்யாண குணங்கள்; இவனுடைய அஜ்ஞாநத்துக்கு விஷயம் ஆசார்யனுடைய சரீரதோஷங்கள். இவனுடைய சக்திக்கு விஷயம் ஆசார்யனுக்கு உகப்பாகச் செய்யும் கைங்கர்யம். அசக்திக்கு விஷயம் சாஸ்த்ர நிஷித்தங்களான காரியங்களைச் செய்தல். (ஆசார்யனுடைய குணங்களையே இவன் அறியவேண்டுமென்றும், தோஷங்களை ஒருகாலும் அறியலாகாதென்றும், ஆசார்ய கைங்கர்யத்திலேயே தன்னுடைய சக்தியை உபயோகிக்க வேணுமென்றும் நிஷித்தாநுஷ்டானங்களில் அசக்தனாயிருக்க வேணுமென்றும் சொன்னபடி.) ... (299)

300. நீஷித்தந்தானும் நாலுபடியாயிருக்கும். 57

301. அதாவது அக்ருத்யகரணமும் பகவதபசாரமும் பாகவதாபசாரமும் அஸஹ்யாபசாரமும். 58

300, 1. அக்ருத்யகரணம், பகவதபசாரம், பாகவதாபசாரம், அஸஹ்யாபசாரம் என நிஷித்தம் நான்கு விதம். ... (300, 1)

302. அக்ருத்யகரணமாவது—பரஹிம்ஸை பரஸ்தோத்ரம் பரதார பரீக்ரஹம் பரத்ரவ்யாபஹாரம் அஸத்ய கதநம் அபக்ய பக்ஷணம் தொடக்கமானவை. 59

303. பகவதபசாரமாவது—தேவதாந்தரங்களோடொக்க ஈச்வரனை நினைக்கையும் ராமக்ருஷ்ணாத்யவதாரங்களில் மநுஷ்ய ஸஜாதீயதா புத்தியும், வர்ணஸ்ரம விபரீதமான வுபசாரமும், அர்ச்சாவதாரத்தி லுபாதாந நிருபணமும் ஆத்மாபஹாரமும் பகவத் த்ரவ்யாபஹாரமும் தொடக்கமானவை. 60

304. பகவத்த்ரவ்யத்தைத் தானபஹரீக்கையும் அபஹரீக்கிறவர்களுக்கு ஸஹகரீக்கையும் அவர்கள் பக்கலிலே யாசிதமாகவும் அயாசிதமாகவும் பரீக்ரஹீக்கையும் பகவானுக்கு அநிஷ்டமாயிருக்கும். 61

305. பாகவதாபசாரமாவது அஹங்காரார்த்த காமங்களடியாக ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குப் பண்ணும் விரோதம். 62

306. அஸஹ்யாபசாரமாவது நிர்நிபந்தநமாக பகவத் பாகவத விஷயமென்றால் அஸஹமாநனாயிருக்கையும் ஆசார்யாபசாரமும் தத்பக்தாபசாரமும். 63

302—6. பிராணிகளைப் பீடித்தல், அயோக்யர்களைத் துதித்தல், பரஸ்த்ரீகளைப் பரீக்ரஹித்தல், பிறர் பொருளைக் களவு செய்தல், பொய் சொல்லுதல், புகழிக்கத் தகாதவற்றை புகழித்தல் முதலியன அக்ருத்யகரணமாம். எம்பெரு

மாண தேவதாந்தரங்களோடு துல்யமாக நினைப்பது, ராமக்ருஷ்ணாதி அவதாரங்
களில் மநுஷ்யஸஜாதீயத்வபுத்தி பண்ணுதல், வர்ணச்ரமங்களுக்குத் தகாத
விதமாக எம்பெருமானுக்கு உபசாரங்கள் பண்ணுதல், அர்ச்சாவதாரத்தில் உபா
தாந்த்ரவ்யத்தை ஆராய்ந்து இகழ்தல், ஸ்வஸ்வாதந்த்ரிய புத்தியுடைமையு
எம்பெருமானுடைய அமுதுபடி சாத்துப்படிக்கு அர்ஹமானவற்றை அபஹரித்தல்
முதலியன பகவதபசாரமாம். பகவானுடைய த்ரவ்யத்தைத்தானே நேரில் அபஹரிப்
பதும் அபஹரிக்கிறவர்களுக்குத் துணையாயிருப்பதும், அவர்களிடமிருந்து சில
வற்றைப் பெற்றுக்கொள்வதும், எம்பெருமான் திருவுள்ளத்தைப் புண்படுத்துவதும்,
அஹங்காரமடியாகவும் அர்த்தகாமங்களடியாகவும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குப் பண்
ணுகிற விரோதம் பாகவதாபசாரமாம். பகவத் விஷயம் பாகவத விஷயமென்றால்
ஒரு காரணமுமின்றியே பொருமை கொண்டிருக்கையும், ஆசார்யன் பக்கல் அபசா
ரப்படுகையும், ஆசார்யபக்தரான ஸப்ரஹ்மசாரிகளிடத்தில் அஸூயை கொண்
டிருக்கையும் முதலானவை அஸஹ்யாபசாரமாம். ... (302-6)

307. இவை யொன்றுக்கொன்று க்ருங்களுமாய் உபாய விரோதிகளுமாய்
உபேய விரோதிகளுமாயிருக்கும். 64

307. ஆகக் கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட அபசாரங்களெல்லாம் மேன்மேலும்
ஒன்றைவிட ஒன்று க்ருங்களுமாய், இவ்வாத்மாவினுடைய உஜ்ஜீவநத்து
மேன்மேலும் க்ருஷிபண்ணுகிற எம்பெருமானுடைய க்ருபைக்கும் அவனுடை
முகோல்லாஸத்துக்கும் விலக்காயுமிருக்கும். (307)

308. தான் ஹிதோபதேசம் பண்ணும்போது தன்னையும் சிஷ்யனையும்
பலத்தையும் மாருடி நினைக்கை க்ரு நிஷித்தம். 65

308. [இனி, ஸதாசார்ய லக்ஷணம் ஸச்சிஷ்ய லக்ஷணம் இவ்விருவ
ருடைய பரிமாற்றம் ஆகிய இவை நிரூபிக்கப்படுகின்றன.] கீழே சொல்லப்பட்ட
அதிகாரிலக்ஷணங்களெல்லாவற்றாலும் குறைவற்றிருக்கு மதிகாரியானவன், தன்னை
வந்து பணிந்து நன்மை யுபதேசிக்கக் கேட்கும் சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசிக்குங்
காலத்தில், உபதேசிக்கிற தன்னையும் உபதேச பாத்ரான சிஷ்யனையும் உபதே
சத்தின் பலனையும் விபரீதமாகக் கருதுவதானது கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட நிஷித்தங்க
ளெல்லாவற்றிற்காட்டிலும் மிகவும் கொடிது ... (308)

309. தன்னை மாருடி நினைக்கையாவது தன்னை ஆசார்யனென்று நினைக்கை;
சிஷ்யனை மாருடி நினைக்கையாவது தனக்கு சிஷ்யனென்று நினைக்கை.
பலத்தை மாருடி நினைக்கையாவது த்ருஷ்ட ப்ரயோஜனத்தையும் க்ஷய
னுடைய உஜ்ஜீவனத்தையும், பகவத் கைங்கர்யத்தையும் ஸஹவாஸத்தையும்
பலமாக நினைக்கை. 66

309. தன்னையும் சிஷ்யனையும் பலனையும் விபரீதமாகக் கருதுகையாபது
என்னென்னில், உபதேசிக்கும்போது ஸாக்ஷாத் தன்னுடைய ஆசார்யனே
உபதேசிப்பதாகவும் தான் ஸ்வாசார்யனுக்குக் கரணபூதனாகவும் நினைத்துக்
கொண்டு உபதேசிக்கவேண்டியிருக்க, அப்படி செய்யாமல் தன்னையே இவனுக்கு
ஆசார்யனென்று நினைப்பதானது தன்னை மாருடி நினைக்கையாம். இப்போது

உபதேசங் கேட்கிற இவனையும் தன்னைப்போலவே ஸ்வாசார்யனுக்கு சிஷ்யனாக நினைக்கவேண்டியிருக்க அப்படி நினையாமல் தனக்கே சிஷ்யனென்று நினைப்பதானது சிஷ்யனை மாறாடி நினைக்கையாம். உபதேசம் பண்ணுமளவில் இவ்வாத்தமா திருந்தி மங்களாசாஸநத்துக்கு ஆளாகவேணுமென்னுமிதுவே பலனாக உபதேசிக்க வேண்டியிருக்க அந்தப் பலனைக் கருதி உபதேசியாமல், இவனால் நேரக்கூடிய த்ருஷ்ட ப்ரயோஜநத்தையாவது, இவன் ஸம்ஸாரத்தில் நின்றும் விடுபட்டு உஜ்ஜீ வித்துப்போவன் என்பதையாவது, ஓராத்மாவைத் திருத்துவதானது நந்தவன மமைத்தல் முதலியனபோலே பகவத் கைங்கர்யமாகுமென்றாவது, நமக்கு ஸஹவா ஸத்துக்கு உபயுக்தனாவென்றாவது கருதி உபதேசித்தல் பலனை மாறாடி நினைக்கையாம். (இதன் தெளிவை மேலே காண்க) ... (309)

310. நினையாதிருக்க இந்நாலு பலமும் ஸித்திக்கிறபடி யென்னென்னில்; சேஷ பூதனான சிஷ்யன் நினைவாலே த்ருஷ்டபலம் ஸித்திக்கும்; சச்வரன் நினைவாலே உஜ்ஜீவனம் ஸித்திக்கும்; ஆசார்யன் நினைவாலே பகவத் கைங்கரியம் ஸித்திக்கும்; உபகார ஸம்ருதியாலே ஸஹவாஸம் ஸித்திக்கும். 67

310. கருதக்கூடாதென்று கீழ் மறுத்த நான்கு பலன்களும் எவ்விதமாக ஸித்திக்குமென்னில், சுச்ருஷை முதலிய த்ருஷ்ட ப்ரயோஜநம் சிஷ்யனுடைய நினைவாலே ஸித்திக்கும்; எம்பெருமானுடைய க்ருபாகார்யமான நினைவாலே சிஷ்யனுடைய உஜ்ஜீவனம் ஸித்திக்கும். இவன் ஹிதோபதேசம் பண்ணி மங்களாசாஸநத்துக்கு ஆளாம்படி சேதநரைத் திருத்துகிறவிது எம்பெருமான் திருவுள்ளத்துக்கு மிகவு முகப்பாகையாலே இது பகவத் கைங்கர்யமன்றோ? என்றநுஸந்தித்திருக்கிற ஸ்வாசார்யனுடைய நினைவாலே உபதேஷ்டாவான தனக்கு பகவத் கைங்கர்யம் சித்திக்கும். 'நெடுநாளாக அஹங்கார மமகாரங்க ளாலே கெட்டுப்போனவென்னை நிர்ஹேதுகமாக அங்கீகரித்துத் திருத்தி மங்களா சாஸநத்துக்கு ஆளாம்படி பண்ணின மஹோபகாரகனன்றோ' என்கிற உபகார ஸம்ருதியாலே சிஷ்யனுனவன் ஒரு நொடிப்பொழுதும் விட்டுப் பிரியமாட்டாமல் கூடி நடக்கையால் தத்ஸஹவாஸம் தன்னடையே ஸித்திக்கும். ... 310

311. ஸாக்ஷாத்தபலமும் ஆசார்யத்வமும் ஸித்திக்கிறபடி யென்னென்னில்; தன் நினைவாலும் சச்வரன் நினைவாலும் ஸித்திக்கும். 68

311. உபதேசபாத்ரமான இந்த சிஷ்யன் திருந்தி மங்களாசாஸநத்துக்கு ஆளாகுகையாகிற ஸாக்ஷாத்தபலன் எப்படி ஸித்திக்குமென்னில், உபதேஷ்டாவான தான் விப்ரதிபத்தியொன்றுமில்லாமல் இதுவே பலனாக நினைத்து உபதேசிக்கவே அவன் அப்படி திருந்தி மங்களாசாஸநாதிகாரியாய் விடுவன். தன்னை ஆசார்யனாக நினைத்துக்கொள்ளக்கூடாதென்றால் பின்னை தனக்கு ஆசார்யத்வம் எப்படி ஸித்திக்குமென்னில், "இப்படி தன்னையும் சிஷ்யனையும் பலனையும் மாறாடி நினை யாமல் உள்ளபடி அநுஸந்தித்து உபதேசிக்கும் பரிபாகமுடையனான விவன் இவனுக்கு ஆசார்யன்" என்று எம்பெருமான் நினைப்பிட்டருளுகையாலே அந்த சச்வரன் நினைவாலே இவனுக்கு ஆசார்யத்வமுண்டாகும். ... (311)

312. இப்படி யொழிய உபதேசிக்கில் இருவர்க்கும் ஸ்வரூப ஸித்தியில்லை. 69

312. இப்படியல்லாமல், க்ருரநிஷித்தமாக அடியிற்சொன்ன விபரீத வுணர்ச்சியோடே உபதேசித்தால் உபதேசிப்பவனுக்கு ஆசார்யத்வமாகிற ஸ்வரூப ஸித்தியில்லை; உபதேச சுத்தி யில்லாமையாலே உபதேசம் கேட்பவனுக்கும் சிஷ்யத்வமாகிற ஸ்வரூப ஸித்தியில்லை. ... (312)

313. ஆசார்யனுக்கு சிஷ்யன்பக்கல் க்ருபையும் ஸ்வாசார்யன் பக்கல் பாரதந்த்ரியமும் வேணும். 70

313. ஆசார்யனுக்கு முக்கியமாக இரண்டு குணங்கள் வேண்டியவை; உஜ்ஜீவிக்க விரும்பி வந்துசேர்ந்த சிஷ்யன்மீது ஐயோவென்றிரங்கி ஆயன் உய்வதற்கான உபதேசங்களைப் பண்ணுகைக் குறுப்பான க்ருபையும், தன்னை உபதேசகர்த்தாவாக நினையாதே ஸ்வாசார்யனுக்குக் கரண பூதனாக அநுஸந்திப்பதற் கீடான ஸ்வாசார்ய பாரதந்த்ரியமும். ... (313)

314. க்ருபையாலே சிஷ்யன் ஸ்வரூபம் ஸித்திக்கும்; பாரதந்த்ரியத்தாலே தன் ஸ்வரூபம் ஸித்திக்கும். 71

314. இவ்விரண்டு குணங்களாலும் என்னபலிக்குமென்னில், சிஷ்ய விஷயத்திலுள்ள க்ருபையினாலே நாளுக்கு நாளும் அவன் ஸ்வரூபம் நிர்மலமாணானாலே சிஷ்யனுடைய ஸ்வரூபம் ஸித்திக்கும். ஸ்வாசார்ய பாரதந்த்ரியத்தால் தன்ஸ்வரூபம் ஸித்திக்கும். ... (314)

315. நேரே ஆசார்யனென்பது ஸம்ஸார நிவர்த்தகமான பேரிய திருமந்த்ரத்தை யுபதேசித்தவனை. 72

316. ஸம்ஸார வர்த்தகங்களுமாய் கூடூரங்களுமான பகவன்மந்த்ரங்களை யுபதேசித்தவர்களுக்கு ஆசார்யத்வ பூர்த்தியில்லை. 73

317. பகவந் மந்த்ரங்களை கூடூரங்களென்கிறது பலத்வாரா. 74

318. ஸம்ஸாரவர்த்தகங்களென்கிறதும் அத்தாலே. 75

319. இதுதான் ஓளபாதிக்கம். 76

320. சேதநனுடைய ருசியாலே வருகையாலே. 77

315-20. திருவஷ்டாசுர மஹாமந்த்ரத்தை 'இது ஸம்ஸார நிவர்த்தகம்' என்னும் ப்ரதிபத்தியுடனே உபதேசிக்குமவனே ஸாசுராதாசார்ய நென்படுவன். ஸம்ஸாரத்தை வளர்க்குமவையாய் கூடூரங்களுமாயிருந்துள்ள இதரமந்த்ரங்களை உபதேசித்தவர்களுக்கு ஆசார்யத்வ பூர்த்தியில்லை. கூடூர தேவதைகளின் மந்த்ரங்களையன்றோ கூடூரமந்த்ர மென்னலாம், பகவந்மந்த்ரங்களை கூடூர மென்னலாமோ வென்னில், அர்த்தம் காமம் ஸந்தானம் கல்வி முதலிய கூடூர பலன்களைத் தருமவையென்னுங் காரணத்தாலே கூடூரமந்த்ர மென்கிறதற்குணை. கூடூர பலன்களைக் கொடுக்குமவை யென்பதுபற்றியே ஸம்ஸாரத்தை வளர்க்கு மவை யென்றதும். ஆனால் பகவந்மந்த்ரங்களுக்கு கூடூரபல ப்ரதத்வம் இயற்கையாகவுள்ளதன்று; பகவந்மந்த்ரங்களாகையாலே மோகூ ப்ரதாந சக்தியு முண்டு; இருந்தாலும் ப்ரக்ருதி வச்யனான சேதனனுடைய கூடூரபல ருசியாலே

அவற்றுக்கு கூடாதுபலப்பததவம் வருகையாலே இது ஒளபாதிகம். ஐச்வர்ய காமர்க்கு கோபால மந்த்ராதிகளும், புத்ர காமர்க்கு ராமந்த்ராதிகளும், வித்யா காமர்க்கு ஹயக்ரீவ மந்த்ராதிகளும், விஜய காமர்க்கு ஸுதர்சந நாரஸிம்ஹாதி மந்த்ரங்களும் இப்படி நியமேந கூடாதுபலன்களையே கொடுத்துக்கொண்டு வருவதானது சேதநருடைய ருசிக்கிடாக “இன்ன மந்த்ரங்கள் இன்ன பலன்களைத் தரக்கடவன” என்று எம்பெருமான் நியதமாகக் கல்பித்து வைக்கையினாலே. அதுதான் சேதநருடைய ருசிக்குத் தகுதியாகக் கல்பித்ததாகையாலே அவற்றுக்கு அவை ஸ்வாபாவிகமல்லவென்றும் ஒளபாதிகமென்றும் சொல்லக் குறையில்லை. *

[இனி ஸச்சிஷ்ய லக்ஷணம் சொல்லப்படுகிறது]

321. சிஷ்யனென்பது ஸாத்யாந்தர நிவ்ருத்தியும் பலஸாதந சுச்சுஷையும், ஆர்த்தியும், ஆதரமும் அநீஸையையும் உடையவனே. 78

321. ஐச்வர்யம் கைவல்யம் முதலிய இதர பலன்களில் வெறுப்பும், பேற்றுக்கு உபாயமானவற்றைக் கேட்க விருப்பமும் இவ்விருள்தருமா ஞாலத்தில் நின்று கடுகப் போகப் பெருமையாலான ஆர்த்தியும் ஆசார்யனிடத்தில் அளவு கடந்த ஆதரமும், பிறர் மினுக்கம் பொருமைமில்லாமையுமுடையவன் சிஷ்யனெனப்படுவான். (321)

322. மந்த்ரமும் தேவதையும் பலமும் பலாநுபந்திகளும் பலஸாதநமும் ஐஹிகபோகமுமெல்லா மாசார்யனே யென்று நினைக்கக்கடவன். 79

322. இப்படிப்பட்ட சிஷ்யனானவன் ஸ்வாசார்ய விஷயத்தில் எப்படிப் பட்டப்ரதிபத்தியை வஹிக்க வேணுமென்னில், திருமந்த்ரம் அதனால் பிரதிபாதிக் கப்படுவதே தேவதை, அதனருளால் கிடைக்கக் கூடிய கைங்கர்யமாகிற பெரும் பேறு, அப்பேற்றை யறுஸரித்த அவித்யாதி நிவ்ருத்தியூர்வக ஸ்வஸ்வரூபாவிர்ப் பாவம் முதலியன, அப்பேற்றுக்கு ஸாதநமானவை, புத்ர தார க்ருஹ ஷேக்ராதி ரூபங்களான இஹலோக போகங்கள் ஆகிற இவையெல்லாம் நமக்கு ஆசார்யனே யென்று கொள்ளக்கடவன் (322)

323. “மாதா பிதா யுவதய:” என்கிற ச்லோகத்திலே இவ்வர்த்தத்தைப் பரமாசார்யரு மருளிச்செய்தார். 80

323. இவ்வர்த்தத்தைப் பரமாசார்யரான ஆளவந்தாரும் ஸ்தோத்ர ரத்தத்தில் “மாதா பிதா யுவதய:” என்கிற ச்லோகத்தா லருளிச்செய்தார். (323)

324. இதுக்கடி உபகார ஸ்ம்ருதி. 81

324. இப்படி எல்லாம் ஆசார்யனையென்று அநுஸந்திப்பதற்கு மூலம் யாதெனில், நித்ய ஸம்ஸாரியாய்க் கிடந்த தன்னை உபதேசாதிகளாலே திருத்தி நித்யஸுரிகளுடைய அநுபவத்துக்கு உரியனும்படி பண்ணின உபகார ஸ்ம்ருதி யேயாம். (324)

325. உபகாரஸ்ம்ருதிக்கு முதலடி ஆசார்யன்பக்கல் க்ருதஜ்ஞதை;
முடிந்தநில மீச்வரன்பக்கல் க்ருதஜ்ஞதை.

82

325. உபகாரஸ்ம்ருதிக்கு முதலடியும் முடிவெல்லையுமுண்டு; இச்
சேதநன் முந்துற அநுஸந்திப்பது ஆசார்யன் பண்ணின உபகாரத்தையாகையாலே
அவ்வாசார்யன்பக்கல் நன்றிபாராட்டுதல் முதலடியாம்; ஆசார்யனுடையகௌரவம்
நெஞ்சில் படப்பட அவ்விஷயத்திலே தன்னைக் கொண்டுவந்து சேர்த்த ஈச்வரன்
பண்ணின க்ருஷிகளைப் பிறகு அநுஸந்திக்க நேருகையாலே எம்பெருமான் பக்கல்
நன்றி பாராட்டுதல் முடிவெல்லையாகும். இத்தால் — பகவத் விஷயத்தை யுபகரித்த
ஆசார்யன் பண்ணின உபகாரத்தை யநுஸந்திக்க இழிந்தால் அவனுடைய
வைபவம் நெஞ்சிலே பட்டுக் கனியக்கனிய, “இவ்வாசார்யனை நாம் பெற்றது
எம்பெருமானாலேயன்றே” என்று எம்பெருமானைப்பற்றின நன்றி பாராட்டுதலிலே
சென்று தலைக்கட்டுமென்றதாயிற்று. (325)

[ஸதாசார்யனுடையவும் ஸச்சிஷ்யனுடையவும் பரிமாற்றமிருக்கும்படி என்னென்னில்.
அது சொல்லப்படுகிறது.]

326. சிஷ்யனு மாசார்யனும் அந்யோந்யம் ப்ரிய ஹிதங்களை நடத்தக் கடவர்கள். 83

326. சிஷ்யன் ஆசார்யனுக்கு ப்ரிய ஹிதங்களிரண்டையும் நடத்தக்
கடவன்; அப்படியே ஆசார்யனும் சிஷ்யனுக்கு ப்ரிய ஹிதங்களிரண்டையும்
நடத்தக் கடவன். ... (326)

327. சிஷ்யன் தான் ப்ரியத்தை நடத்தக்கடவன்; ஈச்வரனைக் கொண்டு
ஹிதத்தை நடத்தக்கடவன்; ஆசார்யன் மாருடி நடத்தக்கடவன். 84

327. இருவரும் இரண்டையும் பரஸ்பரம் நடத்திக்கொள்கிற கிரமம்
என்னென்னில், சிஷ்யனுனவன் ஆசார்யனுக்கு ப்ரிய ஹிதங்களிரண்டையும்
நடத்துமிடத்தில் தன் ஸ்வரூபத்துக்குத் தகுதியாக “ஆசார்யனுடைய முகமலர்த்
தியே புருஷார்த்தம்” என்று நினைத்துத் தனது கிஞ்சித்காரம் முதலியவற்றாலே
தான் ஆசார்யனுக்கு ஸர்வகாலமும் ப்ரியமானதை நடத்திவரக் கடவன்; மங்களா
சாஸநபரனாகையாலே “இவ்விபூதி ஸ்வபாவத்தால் திருவுள்ளத்தில் ஒரு கலக்கமும்
வாராதிருக்க வேணும்” என்றும், அப்படி ஏதேனும் ஒன்று வந்த காலத்தில்
“இத்தைப் போக்கித் தந்தருளவேணும்” என்றும் பிரார்த்தித்து எம்பெருமானைக்
கொண்டு ஹிதத்தை நடத்தக்கடவன். ஆசார்யனுனவன் சிஷ்யனுக்குத் தான்
நேரில் ஹிதத்தை நடத்தக்கடவன். (அதாவது) தான் ஹிதைகபரனாகையாலே
இவனுக்கு ஸ்வரூபஹாநி வாராதபடி நியமித்து நல்வழியில் நடத்திக்கொண்டு
போருகையாகிற ஹிதத்தைத் தான் நடத்தவேணும்; சரீர தாரணத்துக்கு வேண்டிய
ஸாமக்ரிகளின் குறைவினால் சிஷ்யன் மிகவும் நலங்குமளவில் “இருந்த நானிக்கு
இவன் நலங்காமல் இவையுமவனுக்கு உண்டாம்படி திருவுள்ளம் பற்றியருள
வேணும்” என்று பிரார்த்தித்து எம்பெருமானைக்கொண்டு ப்ரியத்தை நடத்தக்
கடவனென்கை. ... (327)

328. சிஷ்யன் உகப்பிலே யுன்றிப்போரும்; ஆசார்யனுஜ்ஜீவனத்திலே
யுன்றிப்போரும்.

85

328. இப்படி செய்து போருமிடத்தில் இருவர்க்கும் இரண்டும் துல்ய
ப்ரதாநமாயிருக்குமோ வென்னில், 'இல்லை; சிஷ்யன் சேஷபூதனாகையாலே சேஷி
யானே ஆசார்யனுடைய ப்ரீதியிலே ஊற்றமாயிருக்கக் கடவன்; ஆசார்யன் பரம
க்ருபாளுவாகையாலே தன்னுடைய சிஷ்யனுனவிவன் ஸம்ஸாரக் கடலில் நின்றங்
கரையேறி உஜ்ஜீவிப்பதிலே ஊற்றமாயிருக்கக் கடவன். ஆகையாலே சிஷ்யனுக்கு
ப்ரியகரணமும் ஆசார்யனுக்கு ஹிதகரணமுமே ப்ரதாநமாம். ... (328)

329. ஆகையால் சிஷ்யனுசார்யனுடைய ஹிஷத்துக்கு இலக்காகை யொழிய
ரோஷத்துக் கிலக்காகைக் கவகாசமில்லை.

86

329. சிஷ்யன் ஆசார்யனுடைய உகப்பிலேயே ஊன்றியிருக்க வேண்டிய
வனுன பின்பு இவன் அவ்வாசார்யனுடைய ப்ரீதிக்கு விஷயமாயிருப்பதொழிய
அதிஷ்டங்களைச் செய்து நிக்ரஹத்துக்கு விஷயமாயிருக்க அவகாசமேயில்லை, (329)

330. நிக்ரஹத்துக்குப் பாத்ரமாம்போது அது ஹிதருபமாகையாலே
யிருவர்க்கு முபாதேயம்.

87

330. பிரகிருதி ஸம்பந்தத்தோடே யிருக்கிறவிவனுக்கு எப்போதும் ஒரே
ன்மையாக இருக்க முடியுமோ? ஏதேனும் கலக்கங்களுண்டாகாதோ? அது
காரணமாக நிக்ரஹிக்கப்பெறவும் நேரிடுமன்றோ? என்னில், அப்படி நிக்ரஹிக்க
நேர்ந்தால் அந்த நிக்ரஹம் இரண்டு தலைக்கும் உபாதேயமாகும்; ஏனென்னில்.
சிஷ்யன் அதிஷ்டங்களைச் செய்து ஆசார்ய நிக்ரஹத்துக்குப் பாத்ரமாம்போது
அந்த நிக்ரஹம் சிஷ்யனுன இவனை நல்வழிப்படுத்துகைக்கு உறுப்பாய்க்கொண்டு
ஹிதருபமாயிருக்குமதாகையாலே "இப்படி நம்மை நிக்ரஹிக்க நேர்ந்ததே!" என்று
சிஷ்யனும் வருந்தவேண்டாமல் "இவனை இப்படி நிக்ரஹிக்க நேர்ந்ததே!" என்று
ஆசார்யனும் வருந்தவேண்டாமல், இது மேன்மேலும் நன்மைக்குத்தானே
உறுப்பாவதென்று கொண்டிருக்க ப்ராப்தம். (330)

331. சிஷ்யனுக்கு நிக்ரஹகாரணம் த்யாஜ்யம்.

88

331. நிக்ரஹம் இப்படி உபாதேயமாகில் நிக்ரஹத்தின் காரணமான அபரா
தமும் உபாதேயமாகாதோவென்னில், ஆகாது. தன்னுடைய ப்ரமாதத்தால் நிக்ரஹ
முனைபானால் அதை வெறுக்காதிருக்கவேனுமென்று சொல்லிற்றத்தனை யொழிய,
மறுபடியும் அந்த நிக்ரஹத்துக்குக் காரணமான அபராதத்தைச் செய்தல் வேண்டு
மென்றதன்று. நிக்ரஹ காரணம் த்யாஜ்யமேயாம். (331)

332. நிக்ரஹந்தான் பகவந் நிக்ரஹம்போலே ப்ராப்ப்யந்தர்க்கதம்.

89

332. ஸ்வாசார்யன் ஸ்வவிஷயத்தில் ஹிதருபமாகப்பண்ணுகிற நிக்ரஹ
மானது தன்னுடைய விரோதிகள் கழிவதற்குக் காரணமாகக் கூடியதாகையாலே
"கொடிய வாய் விலங்கினுயிர் மலங்கக் கொண்ட சீற்றமொன்றுண்டு" (பெரிய
திருமொழி 5, 8, 3) என்னப்பட்ட பகவந்நிக்ரஹம் போலே இதுவும் புருஷார்த்த
கோடியிலே உட்புகுந்து நிற்கும். (332)

333. ஆசார்யன் சிஷ்யனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பேணக்கடவன்;
சிஷ்யன் ஆசார்யனுடைய தேஹத்தைப் பேணக்கடவன்.

90

333. [ஆசார்ய சிஷ்யர்களுக்குப் ப்ரதாநக்ருத்யமாகக் கீழ்ச்சொன்ன ஹிதகரண ப்ரியகரணங்களின் ஸ்வரூபம் இனி விவரிக்கப்படுகிறது.] ஆசார்யன் சிஷ்யனுடைய ஸ்வரூபத்தை எவ்விதத்திலும் பழுதுபடாதபடி நோக்கிக்கொண்டு போரக்கடவன்; சிஷ்யன் ஸ்வாசார்யனுடைய திருமேனியை உசித கைங்கர்யங் களாலே நோக்கிக்கொண்டு போரக்கடவன். (333)

334. இரண்டுயிருவர்க்கும் ஸ்வரூபமுமாய் பகவத்தைங்கர்யமுமாயிருக்கும். 91

334. ஆசார்யன் சிஷ்யனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பேணுகையும், சிஷ்யன் ஆசார்யனுடைய திருமேனியைப் பேணுகையுமாகிற இரண்டும் இருவர்க்கும் ஸ்வரூபமாயிருப்பதோடு பகவத் கைங்கர்யமுமாயிருக்கும்; (எப்படி பகவத்தைங்கர்ய மாகிறதென்னில்?) எம்பெருமானுக்கு போக்யமாயிருக்கவேண்டிய (சிஷ்யனாகிற ஒரு ஆத்மாவனுடைய) ஸ்வரூபம் அப்படி போக்யமாக விநியோகப்படாநில் கிடந்தது; அது அப்படிப்பட்ட விநியோகத்துக்கு உரியதாம்படி திருந்துமாறு (ஆசார்யன்) பேணிக்கொண்டு போருகையானது பகவத் கைங்கர்யமாக ஆகு மன்றோ. அப்படியே, “நன்கென்னுடலம் கைவிடான்” (திருவாய்மொழி 10-7-4) என்கிறபடியே எம்பெருமானுக்குப் பரம போக்யமாயிருக்கிற ஆசார்ய விக்ரஹத்தை (சிஷ்யன்) பேணிக்கொண்டு போருகையானது பகவானுக்கு மிகவு முகப்பாகையாடு. இதுவும் பகவத் கைங்கர்யமாயிருக்கும். (334)

335. ஆசார்யனுக்கு தேஹரக்ஷணம் ஸ்வரூபஹாநி; சிஷ்யனுக்கு ஆத்மரக்ஷணம் ஸ்வரூபஹாநி.

335. ஆசார்யன் சிஷ்யனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பேணவேணுமென்றும் சிஷ்யன் ஆசார்யனுடைய தேஹத்தைப் பேணவேணுமென்றும் இப்படி ஒரு நியமம் பண்ணவேணுமோ? ஆசார்யனுக்குத் தன்னுடைய தேஹ ரக்ஷணத்திலும் சிஷ்யனுக்குத் தன்னுடைய ஸ்வரூப ரக்ஷணத்திலும் அந்வயமுண்டானால் என்ன கெடுதி? என்னில், ஆசார்யன் தன்னுடைய தேஹயாத்ரையில் தான் உபேகை யாயிருக்க, சிஷ்யனுனவன் “இதுவே நமக்கு ஸ்வரூபம்” என்று அதைப் பேணிக் கொண்டு போரவேணுமே தவிர, தன்னுடைய தேஹத்தைத் தானே ரக்ஷிக்குக யாகிறவிது ஆசார்யனுக்கு ஆசார்யத்வமாகிற ஸ்வரூபத்துக்கு ஹாநி. சிஷ்யன் தான் ஆசார்யனிடத்திலே ந்யஸ்தபரனானபின்பு தன் ஸ்வரூபத்தை அவ்வாசார்யன் ரக்ஷித்துக்கொண்டு போகக் கண்டிருக்கையொழிய தன் ஆத்ம ரக்ஷணத்தைத் தான் பண்ணத்தேடுவது சிஷ்யனுக்கு சிஷ்யத்வமாகிற ஸ்வரூபத்துக்கு ஹாநி. ஆகையால் மறந்தும் சிஷ்யனுக்குத் தன்னுடைய ஸ்வரூப ரக்ஷணமும் ஆசார்ய னுக்குத் தன்னுடைய தேஹ ரக்ஷணமும் கர்த்தவ்யமன்று. ... (335)

336. ஆசார்ய ஞத்மரக்ஷணம் பண்ணுமிடத்தில் அஹங்காரம் விரோதி;
சிஷ்யன் தேஹரக்ஷணம் பண்ணுமிடத்தில் மமகாரம் விரோதி.

93

336. ஆசார்யன் தன்னுடைய உபதேசாதிகளாலே சிஷ்யனுடைய ஆத்ம ரக்ஷணம் பண்ணுமளவில் “நான் ரக்ஷித்துக்கொண்டு போருகிறேன்” என்று அஹங்காரம் வஹிக்கலாகாது. அது ஸ்வாசார்ய பாரதந்த்ரியமாகிற தன்னதிகா ரத்துக்கு விரோதி; சிஷ்யனுனவன் பொருள் முதலியவற்றாலே ஆசார்யனுடைய தேஹரக்ஷணம் பண்ணுமளவில் “என்னுடைய திரவியங்களாலும் கரணங்களாலும் இப்படி ரக்ஷித்துக்கொண்டு போருகிறேன்” என்று மமகாரம் வஹிக்கலாகாது. அது “சரீரம் அர்த்தம் பிராணன் முதலியவையெல்லாம் ஆசார்யனுக்கு சேஷ பூதம்” என்றிருக்கக்கடவ தன் அதிகாரத்துக்கு விரோதி. (336)

337. ஆசார்யன் தன்னுடைய தேஹரக்ஷணம் தன் வஸ்துவைக்கொண்டு பண்ணக் கடவன்; சிஷ்யன் ஸ்வதேஹரக்ஷணம் ஆசார்யன்வஸ்துவைக்கொண்டு பண்ணக்கடவன். 94

337. “சரீரமர்த்தம் ப்ராணஞ்ச ஸத் குருப்யோ நிவேதயேத்” [சரீரத்தையும் 'பொருளையும் பிராணனையும் ஸதாசார்யனிடத்தில் ஒப்பிக்க வேண்டியது] என்கிறபடியே சிஷ்யனுடைய ஸர்வஸ்வமும் அடியிலேயே தனக்கு ஸமர்ப்பித மாகையாலே, ஸ்வதேஹ ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாக அவன் காலோசிதமாய்க் கிஞ்சித்கரிக்கும்வற்றை அவனுடையதென்னும் நினைவின்றியே தன்னுடைய தன்றே வாங்கி விநியோகப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டியவன் ஆசார்யன். தனக்கு ஓர் உடைமையின்றியே எல்லாம் ஆசார்ய சேஷமாகையாலே ஸ்வதேஹ ரக்ஷணத்துக்காகத் தான் விநியோகப்படுத்திக் கொள்ளுமவற்றை ஆசார்ய னுடைமை என்கிற ப்ரதிபத்தியோடே விநியோகங் கொள்ளவேண்டி அவன் சிஷ்யன். (337)

338. ஆசார்யன் சிஷ்யன் வஸ்துவைக் கொள்ளக் கடவனல்லன். சிஷ்யன் தன் வஸ்துவைக் கொடுக்கக் கடவனல்லன்.

338. சிஷ்யன் தன்னுடையதாக அபிமாநித்திருக்கும் வஸ்துவை ஆசார்யன் அங்கீகரிக்கலாகாது. சிஷ்யன் “ஸ்வகீயம்” என்று அபிமாநித்திருக்கும் வஸ்து விஷத்தோடொக்குமாகையாலே அப்படிப்பட்ட வஸ்துவை ஆசார்யனுக்கு இடுவது விஷமிடுவது போலாகுமாதலால் அஹங்காரமமகாரமாகிற விஷந்தீண்டின ஸர்வாவை சிஷ்யன் ஆசார்யனுக்கு ஸமர்ப்பிக்கக் கடவனல்லன். (338)

339. கொள்ளில் மீடியனும், கொடுக்கில் கள்ளனும். 96

340. கொள் கொடையுண்டானால் ஸம்பந்தம் குளையும். 97

339, 40. சிஷ்யன் தன்னுடையதாக அபிமாநித்திருக்கும் பொருளை ஆசார்யன் ஸ்வீகரித்தால், “எம்பெருமான் யோகசேஷம் நிர்வாஹகனாயிருக்கும் போது நமக்கு என்னகுறை?” என்றிருக்கும் பூர்ணான தான் தேஹ யாத்திரைக் குங்கூட முதலற்ற தரித்ரனாய்விடுவன். சிஷ்யன் என்னுடையதென்று புத்தி பண்ணி ஒன்றை ஆசார்யனுக்குக் கொடுத்தால், ஏற்கெனவே ஆசார்யனுக்கு ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டதான பொருளிலே மமகாரம் பாராட்டினபடியாலே ஆசார்ய

னுடைய ஸொத்தைக் களவாடின பாபியாய்விடுவன். இப்படி முறைகேடால் கொள்கொடை யுண்டானபோது சிஷ்யாசார்யத்வரூப ஸம்பந்தமும் குலைந்துபோம்.

341. இவன் மீடியனாகையாலே கொடான், அவன் பூர்ணனாகையாலே கொள்ளான்,

341. சிஷ்யனானவிவன் "எல்லாம் ஆசார்யனுடையது; நம்மதென்று ஸமர்ப்பிக்கக் கூடியது ஒன்றுமில்லை" என்றிருக்கும் அகிஞ்சநனாகையாலே "ஆசார்யனுக்கு நாம் ஒன்றை ஸமர்ப்பிக்கிறோம்" என்கிற எண்ணத்துடன் ஒன்றும் கொடுக்கமாட்டான். ஆசார்யனானவன் "எம்பெருமான் ஸகல யோகசேஷம துரந்தரனாய்க்கொண்டு நடத்திக்கொண்டு போருகையாலே நமக்கினி என்ன குறையுண்டு" என்றிருக்கும் பரிபூர்ணனாகையாலே சிஷ்யனுடைய மமகார துஷ்டமானவை யொன்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டான். (341)

342. அவனுக்குப் பூர்த்தியாலே ஸ்வரூபம் ஜீவித்தது.
இவனுக்கு மீடியாலே ஸ்வரூபம் ஜீவித்தது.

99

342. சிஷ்யனுடைய மமகார துஷ்டமானவை யொன்றையும் கொள்ளாமல்குடலான பூர்த்தியாலே ஆசார்ய ஸ்வரூபம் ஜீவித்தது; சிஷ்யனானவிவனுக்கு ஸ்வகீயமென்னும் புத்தியோடே ஒன்றையும் ஸமர்ப்பிக்கைக்கு யோக்யதையில்லாத ஆகிஞ்சநயத்தாலே சிஷ்யத்வமாகிற ஸ்வரூபம் ஜீவித்தது. (342)

343. ஆனால் சிஷ்யன் ஆசார்யனுக்குப் பண்ணுமுபகாரம்
ஒன்றுமில்லையோவென்னில்.

4)

100

344. ஆசார்யன் நினைவாலே யுண்டு.

101

345. அதாவது ஜ்ஞாந வ்யவஸாய ப்ரேம ஸமாசாரங்கள்.

102

343—5. இப்படி கொள்கொடைகளுக்கு யோக்யதை யில்லையென்கிலும் நன்றியறிவுள்ள சிஷ்யன் மஹோபகாரகனான ஆசார்யனுக்குப் பண்ணுமுபகாரம் ஒன்றுமில்லையோவென்னில், ஸ்வரூபஜ்ஞான சிஷ்யனுடைய நினைவால் ஒருகாலு மொன்றுமில்லை; தன்னுடைய க்ருஷி பவித்ததென்று மகிழும் ஆசார்யனுடைய நினைவாலே யுண்டு. அது ஏதென்னில், ஸ்வரூப யாதாத்மய ஜ்ஞாநமும் அதற்கேற்ற உபாயாத்யவஸாயமும் உபேயப்ரேமமும், இவை மூன்றுக்கும் தகுதியான நல்லநுஷ்டாநமுமாம் (343—5)

346. ஆசார்யப்ரீத்யர்த்தமாக இவனுக்குத் தவிரவேண்டுவது பகவத் த்ரவ்ந்தை யபஹரீக்கையும் பகவத்போஜந்ததை விலக்குகையும் குகும்ந்தர தேவதா பரிபவமும்.

103

347. பகவத் த்ரவ்யாபஹாரமாவது ஸ்வாதந்தரியமும் அந்ய சேஷத்வமும்; பகவத் போஜந்ததை விலக்குகையாவது அவனுடைய ரக்ஷகத்வத்தை விலக்குகை.

348. அவனுடைய ரக்ஷகத்வக்ரமம் ப்ரபந்த பரித்ராணத்திலே சொன்னோம். குருபரிபவமாவது கேட்டவர்த்தத்தின்படி யனுஷ்டியாதொழிகையும் அந்தாரிகளுக்கு உபதேசிக்கையும்; மந்த்ர பரிபவமாவது அர்த்தத்தில் விஸ்மருதியும் விபரிதார்த்த பரதிபத்தியும்; தேவதாபரிபவமாவது கரணத்ரயத்தையும் அப்ராப்த விஷயங்களிலே ப்ரவணமாக்குகையும், தத்விஷயத்தில் ப்ரணவ மாக்கதொழிகையும்.

105

346—8 ஆசார்யனுடைய திருவுள்ள வுக்புக்காக சிஷ்யன் தவிரவேண்டு வது—பகவானுடைய த்ரவ்யத்தை அபஹரிக்கையும், பகவானுடைய போஜனத்தை விலக்குகையும், குரு மந்த்ர தேவதா பரிபவமும். பகவானுடைய த்ரவ்யத்தை யபஹரிக்கையாவது—ஸ்வதந்த்ரனா யிருக்கையும் அந்ய சேஷப்பட்டிருக்கையும். பகவானுடைய போஜனத்தை விலக்குகையாவது—ரக்ஷயவர்க்கத்தினுடைய ரக்ஷணம் எம்பெருமானுக்கு தாரகமாயிருக்கையாலே அவனுடைய ரக்ஷணத்துக்கு இடமில்லாதபடி ஸ்வயத்தந்தாலேயாதல் பிறராலேயாதல் தன்னை ரக்ஷிக்கையிலே தான் முயலுகை. ஸர்வரக்ஷகனான அவனுடைய ரக்ஷகத்வக்ரமம் ப்ரபந்நபரீத்ராண மென்னும் ரஹஸ்யத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ளது கண்டுகொள்க. குரு பரிபவ மாஸ்து—குருவின் பக்கல் கேட்ட அர்த்தத்தின்படி அநுஷ்டியாதிருப்பதும் அநதி காரிகளுக்கு உபதேசிப்பதுமாம். மந்த்ர பரிபவமாவது—உபதேசித்த அர்த்தத்தை மறந்துபோவதும், விபரீதமான அர்த்தங்கொள்ளுதலுமாம். தேவதா பரிபவமா வது—மன மொழி மெய்களை இதர விஷயங்களிலே ப்ரவணமாக்குகையும் பகவத் விஷயத்தில் ப்ரணவமாக்காதிருப்பதுமாம். (345—8)

349. இவனுக்கு சரீராவஸாநத்தளவும் ஆசார்ய விஷயத்தில் “என்னைத் தீமனந் கேடுத்தாய்” “மருவித்தொழும் மனமே தந்தாய்” என்று உபகாரஸ்மருதி நடக்கவேணும். 106

349 இவ்வதிகாரிக்கு ஆயுள் உள்ளவரையில் மஹோபகாரகனான ஆசார்யன் பக்கலில் “என்னுடைய தீய மநஸ்ஸைப் போக்கினாய்; அநந்ய ப்ரயோ ஜநமாக அநுகூல வருத்திகளைப் பண்ணும் மநஸ்ஸைத் தந்தாய்” என்றென்றி யறிவு நடந்து தீரவேணும். (349)

350. மநஸ்ஸுக்குத் தீமையாவது ஸ்வகுணத்தையும் பகவத் பாகவத தோஷத்தையும் நினைக்கை. 107

350. மநஸ்ஸுக்குத் தீமையாவது ஏதென்னில், தன்னுடைய குணங்களை யும் பகவத் பாகவத தோஷங்களையும் நினைக்கையாம். சமதமாதி ஆத்மகுணங்கள் தனக்கு உண்டானாலும் “நீசனேன் நிறையொன்றுமில்லை” என்று தன் வெறு மையை அநுஸந்திக்க வேண்டியிருக்க, “இவையெல்லாம் நமக்கிப்போதுண்டு” என்று தனக்குண்டான ஸத்குணங்களைப் பெருமையாக நினைப்பதும் தீமை; ராம க்ருஷ்ணாதி யவதாரங்களி லெம்பெருமானிடத்திலும் பாகவதர்களிடத்திலும் மேலமுந்தவாரியாகத் தோற்றும் தோஷங்களை நினைப்பதும் தீமை. ... (350)

351. தோஷம் நினையாதொழிகிறது குணம்போலேயுண்டாயிருக்கவன்று, இல்லாமையாலே. 108

351. ஆனால், தனக்குச் சில குணமுண்டாயிருக்க அதை நினைக்கக் கூடா தென்கிருப்போலே, பகவத் பாகவத விஷயங்களிலும் சில தோஷமுண்டாயிருக்க அதை நினைக்கக் கூடாதென்கிறதோ வென்னில், தோஷம் நினைக்கக் கூடா தென்றது—முதலிலே இவ்விஷயங்களில் தோஷமேயில்லாமையாலே. (351)

352. தோஷமுண்டென்று நினைக்கில் அது பரதோஷமன்று, ஸ்வதோஷம். 100

352. இங்ஙனன்றியே பகவத் பாகவத விஷயங்களில் தோஷமுண்டென்று நினைக்கில், அவர்கள் பக்கல் தனக்குத் தோற்றுகிற தோஷம் அவர்களுடைய தோஷமன்று, அதைக் காண்கிற தன்னுடைய தோஷமேயாம். ... (352)

353. ஸ்வதோஷமானபடி யென்னென்னில்; 110

354. ஸ்வதோஷத்தாலும் பந்தத்தாலும். 111

353, 4. அசலிடத்திலுள்ளதாகத் தோற்றுகிறவது தன் தோஷமாக எப்படியாகுமென்னில்: கண்தோஷ முள்ளவனுக்கு இரண்டு சந்திரன் என்று தோற்றுவது போலவும், பித்த தோஷமுள்ளவனுக்குச் சங்கு மஞ்சள் நிறமாகத் தோற்றுவது போலவும் தோஷமற்ற விஷயங்களிலும் தோஷம் தோற்றும்படியான தூர்வாஸநையாகிற தன் தோஷத்தாலும், மக்களுடைய தோஷம் தாய்தந்தையருடையதாக ஆகிறுப்போலே அவர்களுக்குண்டான தோஷம் தன்னதாம்படி அவர்களோடு தனக்குண்டான உறவின் கனத்தாலும். ... (353, 4)

355. ஸ்வதோஷமில்லையாகில் குணப்ரதிபத்தி நடக்கும் 112

355. இரண்டு சந்திரனென்று காண்கைக்கு ஹேதுவான கண்தோஷமில்லாதபோது ஒரு சந்திரனே தோற்றுவதுபோல, பகவத் பாகவத விஷயங்களில் தோஷம் காண்கைக் கடியான தன் மனக்குற்றமில்லாதபோது அவர்களிடத்தே குணநுஸந்தாநமே நடக்கும். [அது நடவாவிடில் ஸ்வதோஷமுண்டாறு கொள்.] ... (355)

356. நடந்ததில்லையாகில் தோஷஜ்ஞாநமே தோஷமாம்.

356. குணநுஸந்தானம் நடவாவிடில் தோஷாநுஸந்தாநமேயன்றே நடப்பது; அந்த தோஷ ஜ்ஞாநந்தானே இவனுக்கு பகவந்நிக்ரஹ ஹேதுவான தோஷமாம். ... (356)

357. இதுதனக்கு அவஸரமில்லை. 114

358. ஸ்வதோஷத்துக்கும் பகவத் பாகவத குணங்களுக்குமே காலம் போருகையாலே. 115

357, 58. இதெல்லாம் சொல்லவேண்டுவது இதற்கு அவகாசமுண்டானுலன்றே; ஸ்வதோஷாநுஸந்தாநத்துக்கும் பகவத் பாகவத குணநுஸந்தாநத்துக்குமே காலம் போருகையாலே பகவத் பாகவத தோஷ சிந்தநத்திற்கு அவஸரமேயில்லை. ... (357, 58)

359. ஸம்ஸாரிகள்தோஷம் ஸ்வதோஷமென்று நினைக்கக்கடவன். 116

360. அதுக்கு ஹேது பந்தஜ்ஞாநம். 117

361. *இறைப்பொழுது மென்னோம் என்கையாலே அதுதான் தோன்றுது. 118

362. தோன்றுவது நிவர்த்தநார்த்தமாக. 119

359—62. ஸம்ஸாரிகளுக்குண்டான தேஹாத்ம புத்தி முதலான தோஷங்களைக் கண்டால் அந்த தோஷங்களையிட்டு அவர்களை யிகழ்ந்து “இவர்களுக்கும் நமக்கும் என்ன சேர்த்தி” என்றிராமல் அவர்களுடைய தோஷமும் தன்னுடைய தோஷமென்று அநுஸந்தித்திருக்கக் கடவன்.

அதற்குக் காரணமேதென்னில், நாராயணத்வ ப்ரயுக்தமான ஸம்பந்த ஜ்ஞாநம். எல்லார்க்கும் ஈச்வரனோடு ஸம்பந்தமொத்திருக்கையாலே அவ்வழியாலே தனக்குமவர்களுக்கும் ஸம்பந்தமுண்டாகையாலே தனக்கு அவர் ஜநீயரான ப்ரக்ருதி பந்துக்களுக்கு வந்த தோஷம் தனக்கு வந்ததாக நினைத்திருக்குமாபோலே ஸம்ஸாரிகளுக்குண்டான தோஷம் தன்னுடைய தோஷமென்றே நினைக்கக் குறையில்லையாம். *மருவினிய தண்ணூர்ந்த கடன்மல்லைத் தலசயனத்துறைவாரை எண்ணுதேயிருப்பாரை இறைப்பொழுது மெண்ணோமே* என்று “கேவலம் தேஹ போஷணாதிகளே போதுபோக்காயிருக்கிற ஸம்ஸாரிகளைக் கண்ணகாலமும் நினைக்க மாட்டோம்” என்கையாலே ஸம்ஸாரிகளின் தோஷம் இவ்வதிகாரிக்குத் தோன்றுவதற்கே வழியில்லை. ஆனால். *சொன்னால் விரோதம்* ஒரு நாயகம்* *கொண்ட பெண்டிர் மக்கள்* இத்யாதிகளான திருவாய்மொழிகளிலே ஆழ்வார்க்குமுட்பட ஸம்ஸாரிகளின் குற்றம் தோன்றியிருக்கிறதே யென்னில், அந்த தோஷங்களில் நின்றும் அவர்களை விலக்குவதற்காகத் தோன்றினவத்தனை. ... (359-62)

363. பிராட்டி, ராக்ஷஸிகளுக்குற்றம் பெருமானுக்கும் திருவடிக்கும் அறிவியாதாப் போலே, தனக்குப் பிறர்செய்த குற்றங்களை பகவத் பாகவத விஷயங்களில் அறிவிக்கக் கடவனல்லன். 120

363. ஏகாக்ஷி ஏககர்ணி முதலான எழுநூறு ராக்ஷஸிகளால் பத்துமாஸம் பாக நலிவுபட்டிருந்த பிராட்டி, இவர்கள் அப்படி செய்த குற்றத்தை பகவானுடன் பெருமாளிடத்திலும் பாகவதனான திருவடியிடத்திலும் அனுமாத்ரமும் அறிவியாதாப்போலே, தன் விஷயமாகப் பிறர்செய்த குற்றங்களை பகவத் விஷயத்திலாவது பாகவத விஷயத்திலாவது மறந்தும் விண்ணப்பம் செய்யக்கடவனல்லன்.

364. அறிவிக்க வரியவனகப்பட வாய்திறவாதே ஸர்வஜ்ஞ விஷயங்களுக்கும் மறைக்குமென்றறிந்திறே. 121

364. எம்பெருமான் *எதிர்குழல் புக்கு* என்கிறபடியே தன்னுடைய சீல ஸௌஷ்டியாதிகளைக் காட்டி ஸம்ஸாரிகளைத் தப்பாமலகப்படுத்திக் கொள்ளுவதாக இவ்விபூதியில் வந்தவதரித்து இங்குள்ள ஸம்ஸாரிகளைச் சூழ்ந்துகொண்டு “எனக்கு நீங்கள் அடியாராக வேண்டும்” என்றபேக்ஷித்தவளவில் *த்வம் மே* என்றால் *அஹம் மே* என்கிற ஸம்ஸாரிகள் வணங்காமுடித் தனத்தினால் அநாதரவுகாட்டி அடியவர்களாக ஆகாவிட்டாலும் அதனால் திருவுள்ளத்தில் சிறிதும் வருத்தங்கொள்ளாமல் “நாம் அபேக்ஷித்தபடியே இந்த ஸம்ஸாரிகளெல்லாரும் அடியவர்களாக ஆய்விட்ட பக்ஷத்தில் இந்த லீலாவிபூதி ஆளற்று அழிந்து போய்விடுமன்றோ? இஃது அழியாதபடி நோக்குவதற்கு இவர்கள் அமைந்தார்கள்” என்று தேறி மகிழ்ந்தே செல்வன்; ஏகாந்தமான ஸங்கதிகளை யெல்லாம் கூசாமல் சொல்லுகைக்குரிய பிராட்டிமாரிடத்திலும் இப்பரிபவத்தைச் சொல்லிக்கொள்ள

வாய் திறக்கமாட்டான்; “ஸம்ஸாரிகள் என்னை அலக்ஷியம் பண்ணிக் கைவிட்டார்கள்” என்று ஒருபோதும் சொல்லமாட்டான் என்று பெரியதிருவந்தாதியில் சூழ்ந்தடியார் வேண்டினக்கால் தோன்றது விட்டாலும் வாழ்ந்திருவர் பின்னும் தம்வாய்திறவார் என்ற பாசுரத்திற் சொல்லப்படுகிறது. இப்படி எம்பெருமானுட்பட ஸம்ஸாரிகளின் தோஷங்களை ஸர்வஜ்ஞர்களான பிராட்டியிடத்திலும் நித்யஸூரிகளிடத்திலும் மறைப்பனென்றால், பின்னை என்சொல்லவேணும். (364)

365. குற்றம் செய்தவர்கள் பக்கல், பொறையும் க்ருபையும் சிரிப்பும் உகப்பும் உபகார ஸ்ம்ருதியும் நடக்கவேணும்.

122

365. குற்றம் செய்தவர்கள் விஷயத்திலே (1) பொறுமையும் (2) க்ருபையும் (3) சிரிப்பும் (4) உகப்பும் (5) உபகார ஸ்ம்ருதியும் நடக்கவேணும். (அதாவது) (1) அவர்கள் செய்த குற்றத்திற்குத் தாம் ஒரு பதில் தீங்கு செய்யவாவது நெஞ்சிலே வருந்தி யிருக்கவாவது கூடாது. (2) “நாம் பொறுத்திருந்தாலும் இவர்களை எம்பெருமான் தகுந்தபடி தண்டிக்கப்போகிறானே, ஐயோ! இதுக்கு என்னபண்ணுவோம்” என்று இரங்கியிருக்கவேணும். (3) நம்முடைய பரலோகத்திக்கு இவர்களால் ஒரு கெடுதலும் செய்யமுடியாது, இஹலோக விரோதங்கள் ஏதாவது செய்யக்கூடும்; அப்படி சிலவற்றைச் செய்தால் அதை ஒரு ஹாநியாக நினைத்து நாமும் தங்களைப்போல வருத்தப்படுவோமாக நினைத்திருக்கிறார்களே! இப்படியும் ஒரு மூடபுத்தி இவர்களுக்கு இருக்குமோ என்று சிரிக்கவேண்டும். (4) அவர்கள் பண்ணும் பரிபவங்களுக்கு இலக்கான ஸ்வசரீரத்தைத் தடுத்துக் கொள்ளவும், அவர்கள் ஹாநி பண்ணும் த்ருஷ்ட பதார்த்தங்கள் தனக்குப் ப்ரதி கூலங்களாகவும் நினைத்திருக்கவேண்டியவனாகையாலே, தன்னுடைய சத்ருவிஷயமாக ஒருவன் பரிபவங்கள் பண்ணும்போதும் தனக்குப் ப்ரதிகூலங்களானவன் போக்கும்போதும் தான் உகக்குமாபோலே அவர்களிடத்தில் உகந்திருக்கவேண்டும். (5) “நம்முடைய தோஷங்களை நாம் மறந்திருக்கும் நிலைமையிலே அவற்றை நமக்கு நினைப்பூட்டி இவர்கள் நமக்குப் பண்ணுமுபகாரம் என்னே!” என்று நன்றி பாராட்டவேணும். (365)

(ஸச்சிஷ்யலக்ஷண ப்ரகரணம் முற்றிற்று)

[இனி பகவந்நிர்ஹேதுக விஷயீகார ப்ரகரணம்]

366. ஸ்வதோஷாநுஸந்தாநம் பயஹேது; பகவத் குணாநுஸந்தாநம் அபயஹேது.

123

366. [கீழ் 358-ஆம் ஸூத்ரத்தில்—ஸ்வதோஷாநுஸந்தாநத்துக்கும் பகவத் பாகவத குணாநுஸந்தாநத்துக்குமே காலம் பர்யாப்தமாய்ப் போகுமென்று சொல்லிற்று; அதில் பாகவத குணாநுஸந்தாநம் விவக்ஷிதாம்சத்துக்கு உபயுக்தமல்லாமையாலே அதைவிட்டு, அதுக்கு உபயுக்தமான ஸ்வதோஷாநுஸந்தாநமும் பகவத் குணாநுஸந்தாநமுமாகிற இரண்டையு மங்கீகரித்துக்கொண்டு அவையிரண்டுக்கும் ப்ரயோஜனம் இன்னதென்று சொல்லப்படுகிறது.] தன்னுடைய தோஷங்க

நான அநாத்ம குணங்களையும் அவற்றுக்கு மூலமான அவித்யாதிகளையும் அநு
ஸந்திப்பதானது—“இன்னமும் ஸம்ஸாரம் மேலிடில் என்ன செய்வோம்” என்கிற
பயத்துக்கு ஹேதுவாம். எம்பெருமானுடைய தயை, ஸுமை முதலிய குணங்களை
அநுஸந்திப்பதானது கீழ்ச்சொன்ன பயம் கழிவதற்கு ஹேதுவாம், ... (366)

367. பயாபயங்கனீரண்டும் மாருடில் அஜ்ஞதையே ஸித்திக்கும்.

124

367. கீழ்ச்சொன்னபடி யல்லாமல், “நெடுநாளாகவே கருமங்களை ஒரு
வியாஜமாக்கி நம்மை ஸம்ஸாரத்தில் தள்ளினவனன்றோ இவன்; ஸ்வதந்த்ரானை
விவன் இன்னமும் இப்படியே செய்தால் நாமென்ன செய்வது?” என்று ஈச்வரன்
படியை நினைத்து பயப்படுகையும்; “முன்புபோலல்லாமல் நமக்கு இப்போது ஆத்ம
குணங்களுண்டாகையால் பேறுதப்பாது” என்று தன் படியை நினைத்து பயம் கெடு
கையுமாமளவில் தன்னுடைய அவிவேகமே வெளிப்படும். தான் தனக்கு நாசக
னென்று பயப்படுகையும் ஈச்வரனே ரக்ஷகனென்று பயங் கெட்டிருக்கையுமன்றோ
விவேகிக்ருத்யம். ... (367)

368. ஆனால் “நலிவானின்ன மெண்ணுகின்றாய்” “ஆற்றங்கரைவாழ் மரம்
போலஞ்சுகின்றேன்” என்கிற பாகரங்களுக்கு அடியென்னென்னில் :

125

369. பந்தாநுஸந்தாநம்.

126

370 ப்ரஜை தெருவிலே யிடறித் தாய் முதுகிலே குத்துமாபோலே, நிருபாதிக
பந்துவாய் சக்தனாயிருக்கிறவன் விலக்காதொழிந்தால் அப்படிச்
சொல்லலாயிறே.

127

368—70. இப்படியானால்; ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானை நோக்கி *உண்
ணிலாவிய ஐவரால் குமைதீற்றி என்னை யுன்பாத பங்கயம் நண்ணிலா வகையே
நலிவானின்ன மெண்ணுகின்றாய் * (திருவாய் 7-1-1) என்றும், *மக்கள் தோற்றக்
குழி தோற்றுவிப்பாய் கொலென்றின்னம் ஆற்றங்கரைவாழ்மரம்போ லஞ்சுகின்
றேன்* (திருமொழி 11-8-1) என்றும் எம்பெருமான்படி பயஹேதுவாக அருளிச்
செய்ததற்குக் காரணமேதென்னில், லாப நஷ்டங்களிரண்டும் அவனாலே யென்ன
லாம்படி நிருபாதிகரக்ஷகனான அவனோடு தங்களுக்குண்டான ஸம்பந்தத்தை
யநுஸந்திக்கவே இப்படி சொல்லிறுயிற்று. ஸம்பந்தாநுஸந்தாநத்தாலே இப்படி
தன்னால் வருமவற்றை அவன் குறையாகச் சொல்லலாமோவென்னில், வினாயாட்
டுக்காகத் தெருவிலே ஓடித்திரிகிற குழந்தை அங்கேயிடறிக் கால்நொந்தவாறே
அழுதுகொண்டு அகத்திலே வந்து தனக்கு இத்துன்பம் வந்தது தாயாலேயாக
நினைத்து அவன் முதுகிலே குத்துவது வழக்கம்; அதுபோலே, ஒழிக்க ஒழியாத
வுறவை யுடையவனுமாய், இச் சேதநனுடைய கருமத்தோடு ப்ரக்ருதிப்ரக்ருதங்க
ளோடு வாசியற ஸகலமும் ஸ்வாதீநமாகையாலே, கருமானுருணமாக ப்ரக்ருதி
ப்ரக்ருதங்களாலே இவன் படுகிற நலிவைத் தவிர்க்கைக்கு ஸமர்த்தனாயிருக்கிற
எம்பெருமான் நலிவுபட விட்டுவைத்து விலக்காதொழிந்தால் “அவன் இவற்றை
யிட்டு நலிவிக்கிறான்” என்னலாமன்றோ. ... (370)

371. ப்ரஜையைக் கிணற்றின் கரையினின்றும் வாங்காதொழிந்தால்
தாயே தள்ளினுள்ளென்னக் கடவதிறே.

128

371. விலக்காத மாத்திரமே கொண்டு அவன் செய்தா னென்னலாமோ
வென்னில், கிணற்றின் கரையிலே குழந்தை யிருப்பதைக்கண்ட மாதாவானவள்
அப்போதே ஓடிச்சென்று கிணற்றங்கரையில் நின்று வாங்காவிட்டால் கிணற்றிலே
குழந்தை விழுந்தவளவில் “தாய் அப்போதே சென்று எடுத்திருந்தால் குழந்தை
விழுந்திருக்குமோ? கிணற்றங்கரையிலிருப்பை இவள் அநுமதி பண்ணியிருந்ததனா
லன்றோ விழுந்தது; ஆனபின்பு இவளன்றோ தள்ளினாள்” என்றும் உலகம்
சொல்லக்கடவதன்றோ. ... (371)

372. இவனுடைய அநுமதி பேற்றுக்கு ஹேதுவல்லாதாப் போலே
அவனுடைய அநுமதியும் இழவுக்கு ஹேதுவன்று.

129

372. ஆனால், ‘அப்ரதிஷித்தம் அநுமதம் பவதி’ என்கிற நியாயத்தாலே
ஊக்காததுவே அநுமதி செய்ததாக முடிந்தபின்பு, இவன் இழப்பதற்கு அவனு
டைய அநுமதிதான் ஹேதுவோ வென்னில், அன்று; ரக்ஷயபூதனான இவனு
டைய ரக்ஷயத்வாநுமதி அசித்வ்யாவ்ருத்த வேஷமாத்ரமாகையாலே பேற்றுக்கு
எப்படி ஹேதுவன்றோ, அப்படியே ரக்ஷகனான எம்பெருமானுடைய ஸம்ஸார
அநுமதியும் இழவுக்கு ஹேதுவன்று; தன்னுடைய ஆஜ்ஞாநுபமான சாஸ்த்ர
மர்யாடா ஸ்விப்பதற்காக “காலக்ரமத்தில் அங்கீகரிப்போம்” என்று இவனுடை
ருசியை எதிர்பார்த்திருக்கு மிருப்பாமத்தனை. ... (372)

373. இரண்டு மிடுவார்க்கும் ஸ்வரூபம்.

130

373. இரண்டும் இருவார்க்கும் ஸ்வரூபம். பரதந்த்ரனான இவனுக்கு
ஸ்வரக்ஷயத்வாநுமதியானது ஸ்வரூபத்திற்காட்டில் வேறுபட்டதன்று; ஸ்வதந்த்ர
னான அவனுக்கு ஸ்வரக்ஷய வஸ்துவை ரக்ஷிப்பதில் தன்னுடைய ஆஜ்ஞாநுபமான
சாஸ்த்ரத்துக்குத் தகுதியாக நிர்வஹிப்பதற்கான ஸம்ஸாராநுமதியானது ஸ்வாதந்
த்ரிய வேஷமாகையாலே ஸ்வரூபம் என்கை. ... (373)

374. இழவுக்கடி கர்மம்; பேற்றுக்கடி க்ருபை.

131

374. ஆனால், லாபநஷ்டங்களுக்குக் காரணம் எவையென்னில், * முன்
செய்த முழுவினை * என்னும்படி அநாதிகாலமாகத் திரட்டப்பட்ட இவனுடைய
கருமமே பகவத் விஷயத்தை நெடுநாளாக இழப்பதற்கு ஹேது; இப்படி யிழந்து
கிடந்தவிவன் அவ்விஷயத்தைப் பெறுகைக்கு ஹேது * விதிவாய்க்கின்று காப்பா
ரார் * என்னும்படி இருகரையுமழியப் பெருகும் பகவத் க்ருபையாம். ... (374)

375. மற்றைப்படி சொல்லில் இழவுக்குறுப்பாம்.

132

375. லாபநஷ்டங்களுக்கு ஹேது இன்னவை யென்பதைக் கீழ்ச்சொன்ன படியே கொள்ளாமல், ஈச்வரனுடைய ஸ்வாதந்திரியமே இழவுக்கடி யென்றும், சேதநனுடைய ஸத்ஞ்ஞமே பேற்றுக்கு அடியென்றும் மாறுபாடாகக் கொண்டால், ஈச்வரன் கைவாங்குகையாலே அவன் திருவடிகளைப் பெருமல் இழந்துபோவதற்கு உடலாய்விடும். (375)

376. எடுக்க நினைக்கிறவனைத் தள்ளினாயென்கை எடாமைக்குறுப்பிறே.

133

376. ஊழ்வினையின் பயனாக ஆழ்ந்த கிணற்றில் வீழ்ந்தவொருவனை அருகே நிற்பானொருவன் கருணையாலே எடுக்க நினைக்குமளவில், தான் கிணற்றில் விழுகிறபோது அவன் கூடவிருந்தானென்பது மாத்திரமே கொண்டு அவன்தன்னைத் தள்ளினானாக நினைத்து "இக்கிணற்றில் என்னைத் தள்ளினவன் நீயேயன்றோ" என்றால் "நாம் செய்யாத காரியத்தை இவன் ஆரோபிக்கிறானே!" என்று சீற்றமுண்டாகி அவனைக் கிணற்றில் நின்றுமெடாமல் ஒதுங்கிப் போவதற்கு உறுப்பாவதுபோல், தன்னுடைய கருமத்தாலே ஸம்ஸாரமாகிற படுகுழியிலே விழுந்துகிடக்கிற தன்னை எடுக்க நினைக்கிற பரமக்ருபாளுவான ஈச்வரனைப் பார்த்து "இத்தனை காலமும் ஸம்ஸாரத்திலே என்னைத் தள்ளிவிட்டு வைத்தவன் நீயே" என்று சீறிக் கைவாங்கிப் போவதற் குறுப்பாகும். [ஆகையாலே இழவுக்கு அடி ஸ்வாதந்திரிய மென்று கொள்ளலாகாது.] ... (376)

377. சீற்றமுளவென்ற வந்தரத்திலே யிவ்வர்த்தத்தைத் தாமே யருளிச்செய்தாரிறே.

134

377. நாம் ஸம்ஸாரியாய் இழந்துபோவதற்குக் காரணம் ஈச்வர ஸ்வாதந்திரியமே என்று சொன்னால் எம்பெருமானுக்குச் சீற்றம் பிறக்குமென்பது திருமங்கையாழ்வார் அருளிச் செயலாலும் ஸித்தம்; "இன்னம் மக்கள் தோற்றக் குழி தோற்று விப்பாய் கொல் என்று—ஆற்றங்கரைவாழ்மரம்போ லஞ்சுகின்றேன்" என்று முதலிலே சொல்லி, அதற்கு அடுத்தபடியாகவே *சீற்றமுள* என்று சொன்னாரிறே. [*சீற்றமுள* என்ற முதற்பாட்டிலே, ஈச்வரன் தன் ஸ்வாதந்திரியத்தாலே ஸம்ஸாரிப்பிக்கிறானாகச் சொன்னதானது கர்மாநுஞ்ஞமாக ஸம்ஸரிக்கிற ஆத்மாவை ஸம்ஸாரத்தில் நின்றும் எடுக்கைக்கு இடம் பார்த்திருக்குமவனுடைய திருவுள்ளம் சீறிகைக்கு ஹேதுவென்பது *சீற்றமுள* என்கிற அடுத்த பாசுரத்தினாலே தாமே அருளிச்செய்தாரிறே.] (377)

378. சீற்றமுண்டென்றறிந்தால் சொல்லும்படி யென்னென்னில், அருளும் ஆர்த்தியும் அந்யகதித்வமும் சொல்பவன்னும்.

135

378. *சீற்றமுள* என்ற பின்பும் *ஆகிலும் செப்புவன்* என்று பின்னையும் அந்தவார்த்தையையே கூசாமல்சொன்னாரே; அஃது எப்படி கூடுமென்னில்; அவன்

சீற்றத்தை ஜீவிக்கவொட்டாத அவனுடைய க்ருபையும், சீற்றங்கண்டு அஞ்
வாய்முடி யிருக்கவொட்டாதபடி கரையழிந்து செல்லுகிற ஸம்ஸார ஆர்த்தியும்,
சீறித் தள்ளினாலும் வேறு புகலில்லாமையாகிற அநந்யகதித்வமும் அப்படி
சொல்லப்பண்ணும். (378)

379. சீறினாலும் காலுக்கட்டிக் கொள்ளலாம்படி யிருப்பானெருவனைப்
பெற்றால் எல்லாம் சொல்லலாமிறே. 136

379. இப்படி அநந்யகதித்வம் முதலியவை உண்டானாலும் அவனுக்குச்
சீற்றம்பிறக்கும்படி சிலவற்றைச் சொல்லலாமோவென்னில்; சீறித்தள்ளினாலுங்கூட
அணுகிச்சென்று திருவடிகளைக் கட்டிக்கொள்ளலாம்படி பரமக்ருபானாவா யிருப்பா
னெருவன் விஷயத்திலே நினைத்தபடியெல்லாம் சொல்லலாமிறே — (379)

380. “க்ருபயா பர்யபாயத்”, “அரிசினத்தால்.” 137

380. “ஸதம் நீபதிதம் பூமௌ சரணயச் சரணுகதம், வதாரஹமபி காகுத்ஸ்த:
க்ருபயா பர்யபாயத்” என்ற ஸ்ரீராமாயண வசந்ததாலும் * அரிசினத்தா லீன்றதாய்
அகற்றிடினும் மற்றவள் தன் அருள் நினைந்தேயமுங்குழவியதுவே போன் டி
தேனே என்ற குலசேகரப் பெருமானருளிச் செயலாலும் “சீறித் த்
கட்டிக் கொள்ளலாம்படியிருப்பவ னெம்பெருமான்’ என்னுமிடம் எடுத்த (380)

ஸ்ரீவசநபூஷண தாத்பர்ய ஸாரத்தில் மூன்றாம் ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

பிள்ளை லோசார்யர் திருவடிகளே சரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீமல்லோககுரவே நம:

நா ன் கா ம் ப்ர க ர ண ம்

381. த்ரிபாத் வீபூதியிலே பரீபூர்ணாபவம் நடவா நீர்க, அது உண்டது உருக் காட்டாதே, தேசாந்தரகதனா புத்ரன் பக்கவிலே பித்ரு ஹ்ருதயம் கிடக்குமா போலே, ஸம்ஸாரிகள் பக்கவிலே திருவுள்ளம் குடிபோய், இவர்களைப் பரிந்தால் ஆற்றமாட்டாதே, இவர்களோடே கலந்து பரிமாறுகைக்குக் கரண களேபரங்களைக் கொடுத்து, அவற்றைக்கொண்டு வ்யாபரிக்கைக்கிடான சக்தி விசேஷங்களையும் கொடுத்து, கண்காணநீர்கில் ஆணையிட்டு விலக்குவர்க ளென்று கண்ணுக்குத் தோற்றுதபடி, உறங்குகிற ப்ரஜையைத் தாய் முது கிலே யணைத்துக்கொண்டு திடக்குமாபோலே, தானறிந்த ஸம்பந்தமே ஹேதுவாக விடமாட்டாதே, அகவாயிலே அணைத்துக்கொண்டு, ஆட்சியில் தொடர்ச்சி நன்றென்று விடாதே, ஸத்தையை நோக்கியுடன்கேடனாய், இவர்கள் அஸத்கர்மங்களிலே ப்ரவர்த்திக்கும்போது மீட்கமாட்டாதே, அநுமதி தானத்தைப்பண்ணி உதாரணரைப் போலேயிருந்து மீட்கைக் கிடம்பார்த்து, நன்மையென்று பேரிடலாவதொரு தீமையும் காணாதே நெற்றியைக் கொத்திப் பார்த்தா லொருவழியாலும் பசைகாணு தொழிந்தால் அப்ராப்யமென்று கண்ண நீரோடே மீளுவது; தனக்கேற இடம்பெற்ற வளவிலே, என்னுரைச் சொன்னாய் என்பரைச்சொன்னாய் என்னடியாரை நோக்கினாய் அவர்கள் விடையைத் தீர்த்தாய் அவர்களுக் கொதுங்க தீழலைக் கொடுத்தாய் என்றும் போலே சிலவற்றை யேறிட்டு, மடிமாங்காயிட்டு, பொன்வானியன்னை உரைகல்லிலே யுரைத்து மெழுகாலே யெடுத்து கால் கழஞ்சென்று தீரட்டுமா போலே, ஜந்ம பரம்பரைகள் தோறும், யாத்ருச்சிகம் ப்ராஸங்கிகம் ஆநு ஷங்கிக மென்கிற ஸுக்ருத விசேஷங்களைக் கற்பித்துக்கொண்டு தானே யவற்றை ஒன்றுபத்தாக்கி நடத்திக்கொண்டு போகும். 1

381. [கீழ் 366-ஆம் ஸூத்திரத்தில் “பகவத் குணாநு ஸந்தாநம் அபய ஹேது” என்றதை விளக்குதற்காக ஈச்வரன் இவ்வாத்மோஜ் ஜீவநத்துக்குப் பண்ணும் க்ருஷி பரம்பரை பேசப்படுகிறது] ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே எம்பெருமான் நித்யர்களோடும் முக்தர்களோடும் கூடிப் பரிபூர்ணாபவம் பெருநிற்கச்செய்தேயும் அதனால் அப்பெருமான் சிறிதும் மகிழாது, பல பிள்ளைகளைப் பெற்ற ஒரு தகப்பனார் ஒரு மகன் மாத்திரம் தேசாந்தரத்திலிருக்க மற்ற எல்லாப் புத்திரர்களோடும் கூடி வாழாநின்றாலும் அதனால் மகிழ்ச்சியடையாமல் தேசாந்தரத்திலுள்ள புத்திரனது பிரிவையே நினைத்துப் பரிதாபித்திருக்குமாபோலே எம்பெருமானும் ஸம்ஸாரி களான அஸ்மதாதிகளின் பிரிவையே நினைத்துப் பரிதாபமுற்று நம் டோடே கலந்து பரிமாறுவதற்காகக் கரணகளேபரங்களை நமக்குத் தந்தருளி அவற்றைக்கொண்டு நாம் காரியம் செய்யும்படியான சக்தி விசேஷங்களையும் நமக்குக் கொடுத்து, மிகவும் அஹங்காரிகளான நம்மெதிரில் தான் பிரத்யக்ஷமாக வந்து நின்றால் நாம் பொருமைகொண்டு ஆணையிட்டாகிலும் தன்னைத் துரத்தி விடுவோமென்றெண்ணி ஒருவர் கண்ணுக்குத் தோற்றுதபடி, உறங்குகிற குழந்தை

யைத் தாயானவள் முதுகிலே அணைத்துக்கொண்டு கிடக்குமாபோலே எம்பெருமான் ருளும் தானறிந்த ஸம்பந்தமே காரணமாக நம்மை விடமாட்டாமல் அந்தர்யாமியாயிருந்து தொடர்ந்துகொண்டு நம்மை யொருகாலும் கைவிடாமல் ஸத்தையை நோக்கிக்கொண்டு நமக்குத் துணையாய்ப் போருமளவில், நாம் கெட்ட காரியங்களிலே கைவைத்தோமாகில் நம்மைத் திருப்பமாட்டாமல் அநுமதிபண்ணி உதாஸீநரைப் போலேயிருந்து திருப்புகைக்கு இடம் பார்த்துக்கொண்டேயிருந்து, நாம் செய்கிற தீமைகளிலே ஏதேனுமொரு தீமையாவது நன்மையென்று பேரிடக் கூடியதாயிருக்குமோவென்று பார்த்துவந்து, அப்படிப்பட்ட தீமைகளைக் கண்டு பிடித்து “என் ஊரைச் சொன்னாய், என் பேரைச் சொன்னாய், என்னடியாரை ரக்ஷித்தாய், அவர்கள் விடையைத் தீர்த்தாய், அவர்களுக்கு ஒதுங்க நிழலைக் கொடுத்தாய்” என்றிப்படி சில ஸுக்ருதங்களை ஏறிட்டு மடிமாங்காயிட்டு, தட்டா னிடத்தில் யாரேனும் பரீகைக்குக் காட்டின பொன்னை அவன் உரைகல்லிலே உரைத்து ஒன்றும் சோராதபடி மெழுகாலே ஒத்தியெடுத்து நாள்வட்டத்திலே “கால் பொன்னாயிற்று, கழஞ்சு பொன்னாயிற்று” என்று திரட்டுமாபோலே சேதந ருடைய ஜந்ம பரம்பரைகள் தோறும் “விடையைத் தீர்த்தாய், ஒதுங்க நிழலைக் கொடுத்தாய்” என்றும்போலே உண்டாக்குகிற ஈயாத்ருச்சிகம், ப்ராஸங்கிகம், ஆநு ஷங்கிகம் என்கிற ஸுக்ருத விசேஷங்களைத் தானே கல்பித்தும் அப்படி கல்பித்த வற்றை ஒன்றை அநேகமாக்கியும் நடத்திக்கொண்டு போருவன். (38)

2. லலிதா சரிதாதிகளிலே இவ்வர்த்தம் சுருக்க மொழியக் காணலாம். 2

2. இப்படிப்பட்ட அஜ்ஞாத ஸுக்ருத மடியாக எம்பெருமான் அங்கீகரித்தருள்வதென்பது ஸ்ரீவிஷ்ணுதர்மத்தில் லலிதா சரிதம் முதலியவற்றில் விரிவாகக் காணத்தகும். [அதாவது—விதர்ப்ப ராஜனுடைய பெண்ணுடைய மன்னனுடைய மனைவியுமான லலிதை யென்பவள் தன் சக்களத்திகளான முந்நூறு ஸ்திரீகளிற் காட்டில் மிக்க அழகுடையவளாயும் கணவனை நன்கு வசப்படுத்திக் கொண்டவளாயும் இரவும் பகலும் பகவத் ஸந்நிதியில் திருவிளக்கெரிக்கை முதலிய கைங்கரியங்களில் ஊற்றமுற்றவளாயு மிருக்கிறபடியைக் கண்டு “உனக்கு மாத்திரம் இப்படிப்பட்ட அழகு முதலியவை வாய்த்திருப்பதற்கும் கைங்கரிய ப்ராவண்ய முண்டாயிருப்பதற்கும் என்ன காரணம்?” என்று ஸபத்திகள் கேட்க, அவள் பூர்வஜந்ம ஸ்மரணத்தோடே பிறந்தவளாகையாலே சொல்லத்தொடங்கி, ஸௌவீர ராஜ புரோஹிதனான மைத்ரேயன் தேவியாற்றங்கரையிலே ஒரெம்பெருமான் ஸந்நிதியை நிருமித்து அங்கே நாள்தோறும் ஸகல கைங்கரியங்களையும் பண்ணிக்கொண்டிருந்து கார்த்திகை மாஸத்திலே அந்த எம்பெருமான் ஸந்நிதியி

† விஷயப்ரவணனாய் வேசிகளைப் பின்தொடர்ந்து அடிக்கடி கோவில்களிலே நுழைந்து புறப்படுகை, வயலில் பட்டிமேய்ந்த பசுவை அடிப்பதாகத் துத்திக்கொண்டு போகும்போது அது ஒரு கோவிலை ப்ரதக்ஷிணம் பண்ணிக்கொண்டு ஓடுகிறவளவிலே அதை விடமாட்டாத ஆக்ரஹத்தாலே தானும் அக்கோவிலை வலஞ்செய்கை; (சிசுபாலாதிகளைப்போலே) நிந்தைசெய்வதற்காகவாவது திருநாமங்களைச் சொல்லுகை முதலியன.

லேற்றின திருவிளக்கு அணையப்போகிறபோது அந்தக் கோயிலிலே ஒரு பெண்
பெணலியாய்க் கொண்டிருந்த நான் அத்திருவிளக்கில் திரியைக் கவ்விக்கொண்டு
போவதாக நினைத்துச் சென்று கவ்வின்வளவிலே ஒரு பூனை கத்தின குரலுக்கேட்டு
அஞ்சி நான் மரணமடைய, அப்போது பயத்தாலே நடுங்குகிற என் மூஞ்சியாலே
அந்தத் திரி தூண்டப்பட்டு முன்புபோலே அத்திருவிளக்கு பளபளத்தெரிய,
பெத்துப்போன நான் விதர்ப்பராஜனுக்கு மகளாய் ஜந்மாந்தர ஸ்ம்ருதி முதலியவற்
ரோடே பிறந்தேனென்றும், அந்த அஜ்ஞாத ஸுக்ருதத்தின் பலனாக எனக்கு
இவ்வேற்றங்களெல்லாமுண்டாயின வென்றும் சொல்லித் தலைக்கட்டினாள்.
ஸுவ்ரதோபாக்யாநம் முதலியவையும் இங்ஙனே பலவுண்டு.] (382)

383. அஜ்ஞான மறுஷ்யர்கள் வாளாத்தானென்றிருப்பார்கள். 3

383. இங்ஙனே யாத்ருச்சிகம் முதலிய ஸுக்ருதங்களை எம்பெருமான்
தானே கல்பித்துக் காரியம் செய்து கொடுக்கையாகிய இந்த நிர்ஹேதுக விஷயீ
காரத்தின் வாசியறியாதவர்கள் இதை யநுஸந்தித்து ஈடுபடாமலிருப்பார்கள்;
“நீப்படி உபகரித்தருளுவதே!” என்று தலைசீய்த்து ஈடுபட வேண்டியிருக்க,
அதுசெய்யாமல், உபகரித்தானென்கிற மாத்திரத்தை அநுஸந்தித்து விடுவார்கள்
அவிவேகிகள். (வாளா என்றது—பெருந் ஊன்றாதே யென்றபடி.) ... (383)

384. ஜ்ஞானவான்கள் “இன்றென்னைப் பொருளாக்கித் தன்னை யென்னுள் வைத்
தான்” “எந்நன்றி செய்தேனோ வென்னெஞ்சில் திகழ்வதுவே” “நடுவே
வந்துய்யக்கொள்கின்ற நாதன்” “அறியாதன அறிவித்தவத்தா நீசெய்தன
வடியேனறியேனே” “பொருளல்லாத வென்னைப் பொருளாகிய யடிமை
கொண்டாய்” “என்னைத் தீமனங் கெடுத்தாய்” “மருவித்தொழும மனமே
தந்தாய்” என்றிடுபடாநிற்பார்கள். 4

384. இதன் வாசியறிந்தவர்கள் எங்ஙனே ஈடுபடுவார்களென்னில்; “இன்
றென்னைப் பொருளாக்கித் தன்னை யென்னுள் வைத்தான்” (திருவாய் 10-8-8)
“எந்நன்றி செய்தேனோ வென்னெஞ்சில் திகழ்வதுவே” (திருவாய். 10-6-8)
“நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன்” (திருவாய். 1-7-5) “அறியாதன
அறிவித்த அத்தா! நீ செய்தனவடியேனறியேனே” (திருவாய். 2-3-2) “பொரு
ளல்லாத வென்னைப் பொருளாக்கி யடிமைகொண்டாய்” (திருவாய். 5-3-3)
“என்னைத் தீமனங் கெடுத்தாய்” (திருவாய் 2-7 8) “மருவித்தொழும் மனமே
தந்தாய்” (திருவாய். 2-7-7) என்று ஈடுபடுவார்கள். ... (384)

385. பாஷ்யகாரர் காலத்திலே ஒருநாள் பெருமான் புறப்பட்டருந்தனையும்
பார்த்துப் பெரிய திருமண்டபத்துக்குக் கீழாக முதலிகளெல்லாரும் திரளவிருந்த
வளவிலே இவ்வர்த்தம் ப்ரஸ்துதமாக, பின்பு பிறந்த வார்த்தைகளை ஸ்மரிப்பது.

385. இந்த நிர்ஹேதுக விஷயீகார ஸ்தாபகமாக வொரு ஐதிற்யமு
முண்டு; அதாவது—எம்பெருமானார் காலத்திலே ஒருநாள் பெருமான் புறப்பாட்டை
ப்ரதிக்ஷித்துக் கொண்டு பெரிய திருமண்டபத்துக்குக் கீழாக ஜ்ஞாநாதிகரான
முதலிகளெல்லாரும் திரளவிருந்தவளவிலே, ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர், “கீழ்க்கழிந்த

காலமெல்லாம் ஆர்வாசலிலே யாருடைய புறப்பாட்டை எதிர்பார்த்திருந்தோமோ தெரியாது; இன்று ப்ராப்தசேஷியான பெருமானுடைய புறப்பாட்டைப் பரீக்ஷித்திருக்க என்ன ஸுக்ருதம் பண்ணினோமோ!" என்று ப்ரஸங்கிக்க, அதன்மேலே "நித்யஸம் ஸாரியாய்ப் போந்தவனுக்கு ஒருநாளிலே பகவத் விஷயத்தில் ருசி பிறப்பதற்கு எது காரணம்?" என்று விசாரியா நிற்கச் செய்தே, யாத்ருச்சிக ஸுக்ருதமென்று சிலரும் அஜ்ஞாத ஸுக்ருதமென்று சிலரும் சொல்ல, அவ்வளவிலே அங்கிருந்த கிடாம்பிப் பெருமாள் "நமக்கு பகவத் விஷயம் போலே ஸுக்ருத தேவரென்றும் ஒருவர் ஆச்ரயணியருண்டோ?" என்ன; பிள்ளை திருநறையூரையர் "ஸுக்ருதமென்று சொல்லுகிறதும் அந்த எம்பெருமானையே" என்றாராம். இத்தால்—அஜ்ஞாத ஸுக்ருதமுண்டாயிற்றும்கூட அது புருஷார்த்த ஹேதுவன்று; அதை வ்யாஜ மாக்கி அங்கீகரிக்குமெம்பெருமானே புருஷார்த்த ஹேது என்றதாயிற்று. (385)

386. ஆகையால் அஜ்ஞாதமான தன்மைகளையே பற்ருசாகக்கொண்டு
கடாக்கியாநிற்கும். 6

386. ஆகக் கீழ்ச் சொன்னபடியே, ஸர்வ முக்திப்ரஸங்காதிகள் விராமைக்காக இச்சேதநன் அறியாமலே விநாயுமவையான சில ஸுக்ருத விசேஷங்களையே எம்பெருமான் இவனை யங்கீகரிக்கப்பாடுக்ப் பற்ருசாகப் பிடித்துக்கொண்டு விசேஷ கடாக்கம் பண்ணுவான். ... (386)

387. இவையுங்கூட இவனுக்கு விநாயும்படியிறே இவன்தன்னை
முநீலே அவன் ஸ்ருஷித்தது.

387. இப்படி அஜ்ஞாத ஸுக்ருதங்களையாகிலும் ஹேதுவாகக்கொண்டு கடாக்கம் பண்ணுவதில் அங்கீகாரம் ஸஹேதுக மாகாதோவென்னில்; ஆகாது. இந்த யாத்ருச்சிகம்முதலியஸுக்ருதங்களுமுட்பட இவனுக்குண்டாம்படி ஆதியிலே களேபரங்களைக் கொடுத்து ஸ்ருஷித்தவன் எம்பெருமானாகையாலே, ஹேதுவாகச் சொன்ன யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருதங்களும் அவனுடைய க்ருஷி பலமே யாம். [ஸ்ருஷிப்பது சேதநருடைய கருமங்களுக்குத் தகுதியாகவன்றோவென்னில்; ஸ்ருஷிப்பது கர்மத்தைக் கடாக்கித்தேயாகிலும், அவரவர்களுடைய கர்ம பரிபாகத்துக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறு காலங்களிலே ஸ்ருஷிக்க வேண்டியிருக்க, ஏககாலத்திலே ஸ்ருஷித்தது அநுக்ரஹ காரியமென்பர்.] .. (387)

388. அதுதன்னை நீருபித்தால் இவன்தனக்கு ஒன்றும்
செய்யவேண்டாதபடியாய் இருக்கும் 8

388. அசித்தோடு வாசியற்றுக் கிடக்கிற தசையிலே உஜ்ஜீவநத்துக்குக் கருவியான கரண களேபரங்களைப் பேரருளாலே அவன் தந்தபடியை அபுஸத்தித் தால் இவனுக்குத் தன் உஜ்ஜீவந விஷயத்தில் அவன் செய்தபடி பார்த்துக்கொண்டிருப்பது தவிர, தான் ஒரு முயற்சி பண்ணவேண்டாதபடியாயிருக்கும். .. (388)

389. பழையதாக உழுவது நடுவது வினைவதாய்ப்போரும் ஷேதாத்திலே உதிரி
முனைத்து பலபயந்தமாமபோலே, இவைதான் தன்னடையே விநாயும்படி
யாயிற்று பத்தியுழவன் பழம் புனத்தை ஸ்ருஷித்த கட்டளை.

390. அவைதா னெவை யென்றால்;

10

391. பூர்வக்குத புண்ய புண்ய பலன்களை சிரகாலம் புஜித்து, உத்தரகாலத்தில் வாஸனை கொண்டு ப்ரவர்த்திக்குமத்தனை யென்னும்படி கையொழிந்த தசையிலே, நாமார்? நாம் நின்ற நிலையேது? நமக்கினிமேல் போக்கடியேது? என்று பிறப்பன சில நிருபண விசேஷங்களுண்டு; அவையாதல் முன்பு சொன்னவையாதல்.

11

389—91. [ஈச்வரஸ்ருஷ்டியாலிவனுக்கு வினையும் அங்கீகாரப் பற்றாசுகள் யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருதங்கள் மாத்திரமேயன்று; இன்னும் சிலவுண்டு.] புதிசாகத் தரிசு திருத்தினதல்லாமல் பழையதாக உழுவது நடுவது வினாவதாய்க் கொண்டு பேருகிற கேஷத்திரத்தில் உழவனானவன் அதுக்கென்று ஒரு க்ருஷியும் பண்ண திருந்தாலும் உதிர்ந்த தானியமே முளைத்து விளைந்து தலைக்கட்டுமா போலே, மேலே சொல்லப்படுகிற நிருபண விசேஷங்களோ கீழே சொன்ன யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருதங்களோ இச்சேதநர் பக்கலிலே தன்னடையே வினையும்படியாகவன்றோ பத்தியுழவன்* என்று சொல்லப்படுகிற ஈச்வரன் அநாதி ஸம்ஸாரத்தை ஸ்ருஷ்டித்துத் திருத்தி நடத்திப்போருவது. நிருபண விசேஷங்களாவன:—முன்பு செய்யப்பட்ட புண்ய பாபரூப கருமங்களினுடைய பலன்களை ஸ்வர்க்க நரகாதிகளிலே நெடுங்காலம் அனுபவித்து, ‘இனிமேல் பூர்வகர்மவாஸநையினால் ஏதாவது புண்ய பாபரூப கருமங்களில் கைவைக்கலாகுமே யொழிய வேறில்லை’ என்ன வேண்டும்படி கரும ஸம்பந்தமற்றுக் கருமபலாநுபவத்தினின்றும் கையொழிந்து நிற்குமளவிலே ‘நாம் தேஹமேயோ? தேஹத்திற் காட்டில் வேறுபட்டுள்மோ? ஸ்வதந்த்ரரோ? பரதந்த்ரரோ? நாம் ஆர்? ‘என்றும் ‘நாம் நசிக்கும்படி நின்றோமோ, நமக்கும்படி நின்றோமோ? நாம் நின்ற நிலை ஏது?’ என்றும், ‘இப்படி நின்ற இனிமேல் ஈடேறுகைக் குறுப்பான போக்கடி ஏது?’ என்றும் தன்னடையே உண்டாவன சில நிருபண விசேஷங்கள்.] ... (389—91)

392 “யதாஹி மோஷகா: பாந்தே” என்று தொடங்கி இதனுடைய க்ரமத்தை பகவச் சாஸ்த்ரத்திலே சொல்லிற்று.

12

392. இந்த நிர்ஹேதுக விஷயீகார க்ரமம் சாஸ்த்ரத்தரத்தில் எங்கே சொல்லிற்றென்னில் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரத்தில் அஹிர்ப்புத்திய ஸம்ஹிதையில் “யதாஹி மோஷகா: பாந்தே பரிபர்ஹமுபேயுஷி, நிவ்ருத்த மோஷேனாத்யோகாஸ் ததாஸந்த உதாஸதே. அநுக்ரஹாத்மிகாயாஸ் து சக்தே: பாதக்ஷணே ததா, உதாஸாதே ஸமீபூய காணி தே சுபாகபே” இத்யாதிகளாலே சொல்லிற்று. [அதாவது—* நுண்ணுணர்வின் நீலார் கண்டத்தம்மான் * என்கிறபடியே ஸத்வம் தலையெடுத்தபோது

1. பற்றாசு=வ்யாஜ ரூபமான ஹேது.

2. “பத்தியுழவன் பழம் புனத்து” என்பது நான்முகன் திருவந்தாதியில் 23-வது பாசுரம். ஸம்ஸாரமாகிற நிலத்திலே, பக்தியாகிற க்ருஷியைச் செய்பவனும் எம்பெருமான்.

ஸூக்ஷ்மதர்சியாயிருக்கும் ருத்ராண ஸ்ரீ நாரதபகவான் சென்றநுவர்த்தித்துத் தன் ஸம்சயங்களெல்லாம் கேட்க; அப்போது அவன் நிர்ணயித்துக்கொண்டிருக்கையில், பதினாலாமத்யாயத்தில் இவன் பண்ணின ப்ரச்நத்துக்கு உத்தரமாக, ஸம்ஸார மோக்ஷங்களுக்கு ஹேதுவாக நிக்ரஹசக்தியென்றும் அநுக்ரஹசக்தியென்றும் இரண்டுசக்திகள் ஸர்வேச்வரனுக்குண்டென்று சொல்லி, அதில் நிக்ரஹ சக்தியாலே ஜீவாத்மாவானவன் ஸ்வஸ்வரூபாதிகள் மறைந்து ஸம்ஸாரியாய் வருகிறுனென்பதை விரிவாகச் சொல்லி, பிறகு அநுக்ரஹ சக்தியாலே ஸம்ஸாரத்தில் நின்று முக்தனாகிறபடியைச் சொல்லி வருமளவிலே, [‘யதாஹி மோக்ஷகா; பாந்தே’ என்று தொடங்கி அத்யாய சேஷத்தாலே] வழிப்போக்கன் ஓரிடத்தில் மூட்டையை வைத்து மறைய நின்றவளவில், கள்ளர்கள்வந்து அந்த மூட்டையைக் கொள்ளை கொள்ள முயன்றபோது மூட்டைக் காரன் வந்து மூட்டையைக் கைப்பற்றினவளவில் அக்கள்ளர்கள் விலகி யொழிவது போல, எம்பெருமானுடைய அநுக்ரஹசக்தி இவன் பக்கலிலே வந்தவாறே, இவ்வாத்மாவைத் தன் வழியே இழுப்பதாக நின்ற புண்ய பாப கருமங்களிரண்டும் இவனை வந்து மேலிடாமல் விலகியொழியும்; அந்த அநுக்ரஹ சக்தி தன்பகிகல் வந்து சேர்ந்தபின் இச்சேதநன் மோக்ஷசூரியுடையனாய் விவேகியாய் சாஸ்த்ரங்களிலுற்றமுடையனாய் ஸதாசார்யனாகப் பணிந்து ஸத்தை பெறுமவனாய் அடைவிலே ஸம்ஸாரத்தில் நின்று விடுபட்டுப் பரமபதத்தை யடைந்திடுவானென்று சொல்லித் தலைக்கட்டினான்.] ... (392)

மா 2:

393. “வேறிதேயருள் செய்வர்” என்றவ் வர்த்தத்தை ஸ்பஷ்டமாக அருளிச்செய்தாரிதே. 13

394. “செய்வார்க்கு” என்று அருளுக்கு ஹேதுஸுக்குத மென்னுதின்றதே யென்னில்; அப்போது “வேறிதே” என்கிற விடம் சேராதது. 14

393, 4. இப்படி சாஸ்த்ரம் சொன்னதுமாத்திரமல்லாமல், நிர்ஹேதுக விஷயிகாரத்துக்கு நேரே பாத்திரரான ஆழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தைத் தெளிய வருளிச் செய்தார்,—*வேறிதே யருள்செய்வர்* (திருவாய். 8-7-8) என்னுந் திருவாய் மொழிப் பாசுரத்தாலே. (நிர்ஹேதுகமாக க்ருபை பண்ணுவரென்பது இதன் பொருள்) இதில் ஒரு சங்கையுண்டு; எடுத்த பாசுரத்தில் “அருள் செய்வர் செய்வார்க்குந்” என்று சொல்லி யிருப்பதால் அருளுகைக் குறுப்பாகத் திருவாய் முகக்கும்படி சில உபாயங்களை அநுஷ்டிக்கும்வர்களுக்கு அவன் க்ருபை பண்ணுவனென்று பொருள் படுதலால் சேதநனுடைய ஸுக்ருதமே க்ருபைக்கு ஹேதுவென்றதாகிறதே யென்பர் சிலர்; “செய்வார்க்கு” என்கிற பதத்திற்கு அவ்விதமான பொருள் கொண்டால் “வேறிதே” என்று முன்னே சொன்னது சேரமாட்டாதாகையால் அது பொருளன்று; செய்வார்க்கு=எம்பெருமான் தானே அருள்செய்ய நினைக்கப் பெறுமவர்களுக்கு என்பதே பொருத்தமான பொருள். ... (394)

395. பகவதாபீழுக்கியம் ஸுக்ருதத்தாலன்றிக்கே பகவதக்ருபையாலே பிறக்கிறது, அத்வேஷம் ஸுக்ருதத்தாலே யென்னில்; இந்த பல விசேஷத்துக்கு அத்தை ஸாதநமாக்க வொண்ணுது. 15

395. எம்பெருமான் விஷயத்தில் சேதநனுக்கு அத்வேஷம் என்பதொன்றும் ஆபிமுக்கியம் என்பதொன்றுமாக இரண்டு உண்டே; இவற்றுள் ஆபிமுக்கியமானது இவனுடைய யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருதங்கள் மூலமாகவல்லாமல் பகவதக்ருபையாலேயே பிறக்கிறதென்றும். அதற்கு முதற்படியான அத்வேஷம் யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருதம் மூலமாகப் பிறக்கிறதென்றும், சிலர் சொல்லுவதுண்டு; அப்படி செல்லவொண்ணுது. ஆத்பகுணங்களெல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாயும் ஆத்மோஜ்ஜீவநத்துக்கு வேர்ப்பற்றாயுமிருக்கிற அத்வேஷத்திற்கு மிகவும் கூசுத்ரமான யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருதத்தைக் காரணமென்பது உசிதமன்று; அத்வேஷத்துக்கும் பகவதக்ருபையே காரணமென்று கொள்ளவேணும். ... (395)

396. சாஸ்த்ரமும் விதியாதே நாமமறியாதே யிருக்கிற வித்தை ஸுக்ருதமென்று நாம் பேரிடுகிறபடி யென்னில், நாமன்று, ஈசுவரனென்று கேட்டிருக்கையாயிருக்கும். 16

396. சாஸ்த்ரங்களால் விதிக்கப்பட்டும் சேதநன் அறிந்து அநுஷ்டித்தது உடன்காரியத்தையன்றோ ஸுக்ருதமென்னலாம்; இதைச் செய்யென்று சாஸ்த்ரங்களாலும் விதிக்கப்படாமல், இன்ன ஸுக்ருதம் பண்ணினோமென்று தத்தவாக்களான நம்மாலுமறியப்படாமலிருக்கிற இந்த யாத்ருச்சிகாதிகளை ஸுக்ருதமென்று நாம் எப்படி வ்யவஹரிக்கலாமென்னில்; இதற்கு ஸுக்ருதமென்று நாம் பேரிடுகிறோம்; ஸர்வமுக்திப்ரஸங்கம் வாராமைக்காக ஸர்வஜ்ஞான ஸர்வேச்வரன் ஸுக்ருதமென்று பேரிட்டு வைத்தானென்று ஆசார்யர்களருளிச் செய்வார்கள்.

3 7. இவ்வர்த்த விஷயமாக ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் பரஸ்பர விருத்தம் போலே தோற்றமவற்றில் சொல்லுகிற பரிஹாரமும், மற்றுமுண்டான வக்தவ்யங்களும் விஸ்தரபயத்தாலே சொல்லுகிறிலோம். 17

397. இந்த நிர்ஹேதுக விஷயீகார விஷயத்தில் ஆழ்வார்களருளிச் செயல்களில் ஒன்றோடொன்று விருத்தம்போல ஸாமாந்யஜ்ஞானிகளுக்குத் தோற்றும் பாசுரங்களும் சிலவுண்டு; அவற்றுக்குச் சொல்லவேண்டும் ஸமாதாநங்களுக்கும் மற்றும் சில விஷயங்களும் விரிவு பெரிதுடைத்தாமென்று இங்கே சொல்லப்படாமல் விடப்பட்டன. அருளிச் செயல்களிலும் மற்றுமுள்ள ப்ரமாணங்களிலும் நிர்ஹேதுக விஷயீகாரமே நிலைநாட்டப் பட்டிருக்கிறதென்று கொள்க. ... (397)

398. ஆகையால் இவன் விமுகனு தசையிலுங்கூட உஜ்ஜீவிக்கைக்குக் குருஷி பண்ணின ஈசுவரனை யநுஸந்தித்தால் எப்போதும் நிப்பரனாயே யிருக்கும்படித்தனை. 18

398. ஈசுவரன் இவ்வாத்மோஜ்ஜீவநத்துக்குக் குருஷிபண்ணும் வகை இதுவாகையாலே இச்சேதநன் தன் பக்கல் விமுகனாயிருக்கும் நிலைமையிலுங்கூட

இவன் உஜ்ஜீவிக்கைக்கு க்ருஷிபண்ணிப்போந்த குணக்கடலான அவனை யநுஸந்தித்தால் "இப்படிப்பட்ட ஸர்வேச்வரன் நம்மைக் கர்மாநுகுணமாக இனி ஸம்ஸாரியாக்கிவிடான்" என்று விச்வஸித்து ஒருநாளும்ஞ்சாதே மார்பிலே கைவைத்து உறங்கலாம். (398)

399. "எதிர் சூழல் புக்கு"

19

399. "எதிர் சூழல்புக்கு எனைத்தோர் பிறப்பும் எனக்கே யருள்கள் செய்ய, விதி சூழ்ந்ததாலெனக்கேலம்மான் திரிவிக்கிரமனையே" (திருவாய். 2-7-6) என்கிற பாசுரத்தால் ஆழ்வார், நம்மை அகப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவே எம் பெருமான் ஸர்வவ்யாபியாய் நிற்பதாக அநுஸந்திக்கையாலே இப்படியே ஸகல சேதநர் விஷயத்திலும் உஜ்ஜீவனத்துக்காக எம்பெருமான் தானே க்ருஷிபண்ணுகிறுனென்பது ஸ்பஷ்டமாகும். (399)

400. ஒருவனைப்பிடிக்க நினைத்து ஊரைவனைவாரைப்போலே வ்யாப்தியும்.

20

400. ஆழ்வாரை அகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக எம்பெருமான் ஸர்வவ்யாபியாக இருக்கவேணுமோ வெவ்வேறு; ஒருவனைப் பிடிக்கவேண்டியவன் அவனைத் தவறாமல் அவசியம் பிடிக்கவேணுமென்னும் விருப்பத்தாலே அவ்ஹரை முழுதும் வளைந்துகொள்வது போல, ஓர் ஆத்மாவை அகப்படுத்திக் கொள்ளுகைக்காக ஸகல சேதநாசேதநங்களிலும் வியாபித்து நிற்கும்படி. ... (400)

401. ஸ்ருஷ்ட்யவதாரதிகனைப்போலே ஸ்வார்த்தமாக வென்றிறே ஜ்ஞாநாதிக்ருஷந்திப்பது.

21

401. எம்பெருமானுடைய ஜகத் ஸ்ருஷ்டியையும் அவதாரங்களைத் தங்களுக்காகச் செய்தவை யென்றே ஞானிகள் நினைப்பர்; அப்படியே ஸாவ்வ்யாபியாய் நிற்கும் நிலையும் தங்களை யகப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டியென்று நினைத்திருப்பார்கள். (401)

402. கர்மபலம்போலே க்ருபாபலமு மநுபவித்தே யறவேணும்.

22

402. இப்படி ஜீவன்விமுகனான தசையிலும் ஸ்ருஷ்டி அவதாரம் முதலிய வற்றாலே இவனுடைய உஜ்ஜீவனத்துக்கு அவன் க்ருஷிபண்ணிப் போருகிறது தன்னுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபையாலேயன்றே; அப்படிப்பட்ட க்ருபையின் பலன் இவனுக்கு அவசியம் அநுபவிக்கத் தக்கதேயாம். தான் செய்த புண்ய பாபருபகர்மங்களின் பலன் எப்படி அநுபவித்தே அறவேண்டுமோ, அப்படியே நித்தய ஸம்ஸார ஹேதுவான கருமத்தைத் தள்ளி நித்யஸூரிகளோடு ஒரு கோவையாக்க வல்ல அவனுடைய க்ருபையின் பலனும் இவனுக்கு இச்சையில்லாமற்போனாலும் அவசியம் அநுபவித்தே விடவேணும். (402)

403. க்ருபை பெருகப்புக்கால் இருவர் ஸ்வாதந்தர்யத்தாலும் தகைய வொண்ணாதபடி யிருக்கையுமழியப் பெருகும்.

23

403. இப்படிப்பட்ட க்ருபை அநாதியாயிருக்கச் செய்தே சேதநனுடைய கருமங்களாலும் ஈச்வரனுடைய ஸ்வாதந்திரியத்தாலும் தகையப்பட்டதன்றே

வந்தது; இன்னமும் அப்படியானாலோ வென்னில்; கேட்பாரற்ற ஸ்வதந்த்ரணை ஈச்வரன் இச்சேதனைக் கருமங்களுக்கிணங்க நடத்திக் கொண்டுபோகும்ளவில் க்ருபாகுணம் இருவர் ஸ்வாதந்திரியத்தாலும் தகையப்பட்டு நிற்குமேயொழிய, இவனை அவன்தானே மேல்விழுந்து அங்கீகரிக்கும்படி க்ருபை பெருகத் தொடங்கினால் ஒன்றிலும் தடுக்கவொண்ணாதபடி “விதிவாய்க்கின்று காப்பாரார்” (திருவாய் 5—1—1) என்கிறபடியே இருவர் ஸ்வாதந்திரிய ரூபமான இரண்டு கரையும் உடைந்து அழிந்து ஒருமட்டில் நில்லாமல் மேன்மேலும் பெருகாநிற்கும்.

404. பயஹேது கர்மம்; அபயஹேது காரூண்யம்.

24

404. [கீழ் “ஸ்வதோஷாநுஸந்தாநம் பயஹேது, பகவத் குணநுஸந்தாநம் அபயஹேது” என்ற (366) ஸூத்ரத்தில் பயாபயஹேதுக்களாகச் சொன்ன ஸ்வதோஷாநுஸந்தாந பகவத் குணநுஸந்தாநங்களுள் கர்ம காரூண்யங்கள் ப்ரதாநங்களாகையாலே அவை உபபாதிக்கப்பட்டன கீழ்; இனி அவ்விஷயம் உபஸம்ஹரிக் கூப்படுகிறது.] ஈச்வரனே உபாயமென்றிருக்கிற இவ்வதிகாரிக்கு “இன்னமும் ஸம்ஸாரம் தொடருமாகில் என்ன ஆய்வோம்” என்று அச்சமுண்டாவதற்கு ஹேது—அநாதிகாலம் ஸம்ஸாரியாய் வருவதற்குக் காரணமாய்ப்போந்த ஸ்வகர்மங்களை ஸம்ரிப்பதாம்; இனி ஸம்ஸாரம் நம்மருகும் வரமாட்டாது, மரணமானால் வெகுந்தம் திண்ணம் என்று நிர்ப்பயனாயிருக்கைக்கு ஹேது—கர்மத்தைப் பாராமலங்கீகரித்து ஸம்ஸாரத்தை யடியறுத்துத் தன் திருவடிகளிலே சேர்த்துக் கொள்ளு கைக்குறுப்பான அவனது நிர்ஹேதுக க்ருபையை ஸம்ரிப்பதாம். (404)

405. பயாபயங்க்ளிரண்டும் மாறிமாறிப் ப்ராப்தியளவும் நடக்கும்.

25

405. இப்படி பயப்படுகையும் பயங்கெடுகையும் இவனுக்கு எதுவரையில் நடக்குமென்னில்; இருள் தருமா ஞாலத்திலே யிருக்கையாலே அநாதி காலம் ஸம்ஸார ஹேதுவாய்ப் போந்த ஸ்வகர்மத்தை அநுஸந்திப்பதும், அதைப் பாராதே அங்கீகரித்த பகவத் க்ருபையை அநுஸந்திப்பதுமாய் இருக்குமிவ்விதி காரிக்கு—கருமங்களை நினைக்கும்போது பயமும் க்ருபையை நினைக்கும்போது அபயமுமாய் இரண்டும் மாறிமாறி பகவத் ப்ராப்திவரையில் நடக்கும். (405)

406. நிவர்த்யஜ்ஞாநம் பயஹேது, நிவர்த்தக ஜ்ஞாநம் அபயஹேது.

26

406. இப்படி பகவத் ப்ராப்தி வரையில் பயாபயங்களிரண்டும் மாறிமாறி நடப்பானேன்? எம்பெருமானுடைய குணத்தை விச்வஸித்து எப்போதும் நிர்ப்பயனாயே யிருக்கவொண்ணாதோ வென்னில்; அவனுடைய அருளாலே நிவர்த்திக்கப்படவேண்டியவையான அவித்யா கர்மவாஸநாருசி ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தங்கள் கைக்கையாலே இவற்றால் இன்னமும் ஸம்ஸாரம் மேலிடுமோ என்கிற பயம் தொடர்ந்தேவரும்; “ஸ்வபாபேயோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்ற இவற்றுக்கு நிவர்த்தகமான அவனுடைய அருளைப்பற்றின ஞானம் அபயஹேதுவானாலும் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் கிடைக்குமளவும் பயமும் அபயமும் நடுநடுவே கலசிச்செல்லும். (406)

[இனி, சரமப்ரப்ய ப்ரபகப்ரகரணம்]

407. ஸ்வதந்த்ரண உபாயமாகத்தான் பற்றினபோதிறே இப்ப்ரஸங்கந்தானுள்ளது.

[இப்பிரபந்தத்தில் முதலிலே பிடித்து இவ்வளவாக, ஸித்தோபாயமான ஸர்வேச்வரனே சேதநர்க்கு மோக்ஷஸித்திக்கு நிரபேக்ஷஸாதநமென்று சொல்லி, உபாயபூதனான ஸர்வேச்வரன் கருமங்களடியாக ஸம்ஸரிப்பிக்கவும் காருண்ய மடியாக முக்தனாக்கவும் வல்ல ஸ்வதந்த்ரனாகையாலே அவனை உபாயமாகப் பற்றி யிருப்பார்க்கு ஸ்வகர்மாநு ஸந்தாநத்தாலும் தத்க்ருபாநுஸந்தாநத்தாலும் உண்டாகிற பயாபயங்கள் முடிவுவரையில் மாறிமாறி நடக்கும்படியும் சொல்லப்பட்டது. இனிமேல், “ஸாக்ஷாந் நாராயணோ தேவ: க்ருத்வா மரீத்ய மயீம் தநும்” என்றும், “திருமாமகள் கொழுநன் தானே குருவாகி” (ஞானஸாரம் 38) என்றும் சொல்லு கையாலே அந்த ஸித்தோபாயத்திற்காட்டில் வெளிப்பட்டதன்றியே அதனுடைய எல்லை நிலமாய், ஸம்ஸார மோக்ஷங்களிரண்டுக்கும் பொதுவாயிருக்கையன்றியே மோக்ஷத்துக்கு மாத்திரம் ஹேதுவாய், ஒருகாலும் அஞ்சவேண்டாதே எப்போதும் பழமற்றிருக்கும்படியான சரமோபாயம் எந்தச் சார்யாபிமாநமே யென்று ஸர்வஜ்ஞ ரான பூர்வாசார்யர்கள் தங்களுக்குத் தஞ்சமீக அநுஸந்தித்தும் உபதேசித்தும் போந்த ரஹஸ்யார்த்தம் அனைவருமறிந்து உஜ்ஜீவிக்கும்படி உபபாதிக்கப் படுகிறது.]

கருமங்களுக்கிணங்க ஸம்ஸாரியாக்கவும் அருளுக்கிணங்க ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியைப் பண்ணித் திருவடிகளிலே சேர்த்துக்கொள்ளவும் வல்ல ஸ்வதந்த்ர னான உபாயமாகப் பற்றினபோதிறே பயாபயங்களிரண்டும் மாறி மாறி நடக்குமென்கிற இப் ப்ரஸங்கந்தானுள்ளது. (ஆசார்யனை உபாயமாகப் பற்றி எப்போதும் நிர்ப்பயனாயே யிருக்கலாம்.) (407)

408. உண்டபோ தோருவார்த்தையு முன்னுதபோ தோருவார்த்தையும்
சொல்லுவார் பத்துப்பேருண்டிறே. அவர்கள் பாசுரங் கொண்டன்று
இவ்வர்த்த மறுதியிடுவது. 28

409. அவர்களைச் சித்திபூப்பா ரோருவருண்டிறே; அவர் பாசுரங்கொண்டு
இவ்வர்த்த மறுதியிடக்கடவோம். 29

408, 9. ப்ரமாணத்தைக் கொண்டன்றோ ப்ரமேயம் நிச்சயிக்கத்தக்கது; இவ்வர்த்தம் எதுகொண்டு நிச்சயிக்கக் கடவதென்னில்; மயர்வற மதிநலமருபு பெற்றவர்களாய் ப்ரதமபர்வத்திற்காட்டில் சரமபர்வத்துக்குள்ள ஏற்றமெல்லாம் தெளியக்கண்டு பேசினார்களேயாகிலும் சரமபர்வத்தில் (மாத்திரம் ஊன்றினவர்க ளன்றியே, ப்ரதமபர்வத்திலும் ஊன்றி அதைப்பெற்று அநுபவித்துக் களிக்கும் போது ஒன்றைச் சொல்லுவது அது பெருமல் வருந்தும்போது ஒன்றைச் சொல்லுவ தாய் ஒரு நிலையிலே நில்லாதவர்களான ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கொண்டன்று ஆசார்யனே உபாயமென்கிற இவ்வர்த்தத்தை நிச்சயிப்பது; பின்னை யார் பாசுரங் கொண்டு நிச்சயிப்பதென்னில் :- “மேவினேனவன் பொன்னடி மெய்ம்மையே,

யுமற்றறியேன்” (கண்ணினுண்சிறுத்தாம்பு 2) என்று ஸ்வாசார்யரான நம்மாழ்வாருடைய திருவடிகளே ப்ராப்யமும் ப்ராபகமுமாகப்பற்றி வேறொரு தெய்வமறியாதவராய் ஒரே நிலையில் நின்று, ஆழ்வார்களுடைய படிகளைப் பார்த்து “இவர்கடேன் இப்படி ப்ரதமபர்வத்திலும் சரமபர்வத்திலும் தோள்மாறுகின்றனர்” என்று அவர்களைப் பரிஹஸித்திருக்கும் ஸ்ரீ மதுரகவியாழ்வாருடைய பாசுரமான கண்ணினுண்சிறுத்தாம்பைக் கொண்டு இவ்வர்த்தத்தை நிச்சயிக்கக்கடவோம். (408, 9)

410. ஸ்வரூபத்துக்கும் ப்ராப்யத்துக்கும் சேர்ந்திருக்கவேணுமிதே ப்ராபகம். 30

410. ஸ்வரூபத்துக்கும் பலத்துக்கும் தகுந்திருக்கவேணுமிதே உபாயம். ஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்தால் பகவச்சேஷத்வமும் பஹிரங்கமென்னும்படி பாகவதசேஷத்வமேயிதே வடிவாயிருப்பது; இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்துக்குத் தகுந்த பலன் எதுவென்று நிரூபித்தால் பகவத் கைங்கர்யம் ப்ரதமாவதியாய் பாகவத கைங்கர்யமே சரமாவதியாயிருக்கும். ஆக, ஸ்வரூபத்தினுடையவும் பலத்தினுடையவும் உண்மை இதுவாகையாலே இவ்விரண்டுக்கும் பொருத்தமான உபாயம் ததீயரேயன்றோ ஆகவேண்டும்; அந்த ததீயர்களுள், முதலடியிலே தன்னை யங்கீகரித்து தத்வஜ்ஞாதத்தையுண்டாக்கி மஹோபகாரகான ஸ்வாசார்யனுக்குச் சேஷமாயிருக்கை ஸமஸ்த பாகவதருடைய உகப்பாயும் தன் ஸ்வரூபத்தினுடைய எல்லை நிலமாயுமிருக்கும். இந்த ஸ்வரூபத்துக்கு ஏற்ற பலன் ஸ்வாசார்யன் திருவடிகளின் மூலமும் கைங்கர்யமாம். ஸ்வரூப பலன்கள் இவையானால் இவையிரண்டுக்கும் பொருந்தின உபாயம் ஸ்வாசார்யன் திருவடிகளையாகவேணும். (410)

411. வடுகநம்பி ஆழ்வானையு மான்டானையு மிருகரைய ரென்பர். 31

411. ஆழ்வார் திருவடிகளில் ஸ்ரீ மதுரகவிகளிருந்தாப்போலே “உபாயோபேயங்களிரண்டும் உடையவர் திருவடிகளே” என்று ப்ரதிபத்திபண்ணி அவரை விட்டு எம்பெருமானைக் கண்ணெடுத்துத் பாராதிருந்த வடுகநம்பி. கூரத்தாழ்வானையும் முதலியான்டானையும் இருகரையரென்று சொல்லுவர்; அதாவது இவ்விருவரும் எம்பெருமானார் திருவடிகளே உபாயோபேய மென்றிருந்தாலும், ஸம்ஸாரத்திலிருப்பு அடிக்கொதித்து அதனால் வந்த ஆர்த்தியின் மிகுதியாலே கலங்கிச் சிலபோது பெருமாள் பக்கவிலுஞ் சென்று பஸ்காட்டுவது தத்வலக்ஷணம் கண்டவாறே அங்கே ஊன்றிப் போருவதாகிற இவ்வளவைக் கொண்டு “எம்பெருமானார் திருவடிகளையே உபாயோபேயமாகக்கொண்டிருக்கிற இவர்கள் தேவுமற்றறியேனென்றிருக்கவேண்டாவோ? அப்படியிராமல் சரமாவதியிலும் ப்ரதமாவதியிலும் கைவைத்து நிற்கிற இவர்கள் இருகரையர்” என்பர். ... (411)

412. ப்ராப்யத்துக்கு ப்ரதமபர்வம் ஆசார்ய கைங்கர்யம்; மத்யமபர்வம் பகவத் கைங்கர்யம்; சரமபர்வம் பாகவத கைங்கர்யம்.

412. பலத்தில் ப்ரதமபர்வம் மத்யமபர்வம் சரமபர்வம் என்று மூன்று பர்வாக்களுண்டு; ஆசார்யனுடைய உகப்புக்குறுப்பான பகவத்கைங்கர்யம் முதற் பருவம்; பகவானுடைய உகப்புக்குறுப்பான பாகவத கைங்கர்யம் நடுப்பருவம்; ஆசார்ய கைங்கர்யத்தின் ஏற்றமறியுமவர்களான பாகவதர்களெல்லார்க்கும் உகப்பாகப் பண்ணும் ஆசார்ய கைங்கர்யம் சரமபர்வம். ... (412)

413. ஸ்வரூப ப்ராப்தியை சாஸ்த்ரம் புருஷார்த்தமாகச் சொல்லாநிற்க, ப்ராப்திபல மாய்க் கொண்டு கைங்கர்யம் வருகிறுப்போலே ஹாத்யவிவ்ருத்தியாய்க் கொண்டு சரமபர்வம் வரக்கடவது. 33

413. இப்படி ஆசார்ய கைங்கர்யமே சரமபர்வமென்று சாஸ்த்ரம் சொல்லாதிருக்கச்செய்தே இது வருகிற வழி என்னென்னில்; “பரம் ஜ்யோதிருப ஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேண அபிநிஷ்பத்யதே” என்று ஆத்மாவினுடைய அஸாதா டினாகாரத்தின் ஆவிர்ப்பாவமாகிற ப்ராப்தியையே பேராக சாஸ்த்ரம் சொல்லியிருந்தாலும், இப்படி ஆவிர்ப்பூதஸ்வரூபமான ஆத்மா சேஷத்வத்தைக் கொண்டே நிருபணீயனாகையாலே சேஷிவிஷயத்தில் கிஞ்சித்கரித்தே நிறம்பெற வேண்டி யிருக்கையாலே அந்த ஸ்வரூபப்ராப்தியின் பலனாய்க்கொண்டு பகவத்பவஜ்யதிகாரித கைங்கர்யம் வருகிறுப்போலே, சேஷியான பகவானுக்குத் தன் விஷயத்தில் கிஞ்சித்கரிப்பதில் காட்டிலும் தன்னடியார் விஷயத்தில் கிஞ்சித்கரிப்பதில் மிகவுமுகப்பாகையாலே, முற்சொன்ன பகவத் கைங்கர்யமாகிய பலத்தின் வருத்திருபமாய்க் கொண்டு மத்யமபர்வமான பாகவதகைங்கர்யம் வரக்கடவது, அந்த பாகவதர்களெல்லார்க்கும் ஸ்வவிஷயகிஞ்சித்காரத்திற்காட்டிலும் விஷயத்தில் கிஞ்சித்காரமே உகப்பாகையாலே, அந்த பாகவத கைங்கர்யத்தின் விசேஷ வருத்திருபமாய்க்கொண்டு சரமபர்வமான ஆசார்ய கைங்கர்யம் வரக்கடவது. ... (413)

414. இதுதான் துர்லபம் 34

415. வீஷயப்ரவணனுக்கு அத்தைவிட்டு பகவத் வீஷயத்திலே வருகைக்குள்ள அருமை போலன்று, ப்ரதமபர்வத்தைவிட்டு சரமபர்வத்திலே வருகைக்குள்ள அருமை. 35

416. அங்கு தோஷதர்சனத்தாலே மீளலாம்; இங்கு செய்யவொண்ணது. 36

414—6. இந்த சரமபர்வ நிஷ்டை எளிதில் உண்டாகக் கூடியதன்று; விஷயாந்தரங்களில் ஊன்றியிருப்பவன் அவற்றின் தோஷங்களைக்கண்டு வெறுத்

† இந்த பகவத் கைங்கர்யத்தை ஆசார்ய கைங்கர்ய சப்தத்தாலே மூலத்திற் சொன்னது—ஆசார்யப்ரீதிவிஷயமான பகவத்கைங்கர்யம் ஆசார்யகைங்கர்ய மென்னத் தகுமாகையாலே. மேலிரண்டும் இங்ஙனமே கண்டுகொள்வது.

காறியுமிழ்ந்து பகவத்விஷயத்திலே வந்து சேரலாம். விலக்ஷணவிக்ரஹ தமாய் ஸமஸ்த கல்யாண குணத்தமகனான பகவத்விஷயத்திலே தோஷம் காணமுடியாதாகையாலே இதைவிட்டு சரமபர்வத்திலே ஊன்றுவது மிக அருமை.

417. தோஷமுண்டானாலும் குணம்போலே உபாதேயமாயிருக்கும்.

37

417. ஷூத்ரவிஷயங்களுக்குச் சொல்லுகிற தோஷமொன்றும் பகவத் விஷயத்தில் சொல்லலாவதில்லையேயாகிலும், தன்னிடத்தில் ஆழ்ந்தவர்களுக்குத் தன்னுடைய ஸம்சலேஷஸுகத்தை நித்தியமாக நடத்தாதே பிரிந்து பிரிந்து துக்கத்தை விளைக்கையாலே, “கடியன் கொடியன்” (திருவாய்மொழி 5-3-5) இத்தயா திபடியே சொல்லலாம்படி தோற்றுவன சில தோஷமுண்டே; அந்த தோஷங்கள் பகவத் விஷயத்தை விட்டு சரமபர்வத்திலே வருகைக்கு உடலாகாதோ வென்னில்; அப்படி ஆற்றாமையாலே தோற்றுவன சில தோஷமுண்டானாலும் “ஆகிலும் கொடிய வென்னெஞ்ச மவனென்றே கிடக்கும்” (திருவாய்மொழி 5-3-5) என்று அந்த தோஷங்களையே விரும்பி மேல்விழும்படி யிருக்கையாலே ஹேயமாயிராது; விஷயத்தை விரும்பி மேல்விழுகைக்குடலான குணம்போலே உபாதேயமாயிருக்கும்.

418. லோகவிபாதமாயிறே இருப்பது.

38

419. குணம் உபாதேயமாகக்கிடானஹேது தோஷத்துக்கு முண்டிறே.

39

418, 9. லோகத்தில் தோஷம் ஹேயமாய் குணம் உபாதேயமாயன்றே யிருப்பது; தோஷமும் குணம்போலே உபாதேயமாயிருக்குமோ வென்னில்; தோஷம் விடத்தக்கதாய் குணம் பற்றத்தக்கதாயிருக்கிற லோகப்ரக்ரிமை நாயே தோஷமும் குணம்போலே உபாதேயமாயிறே பகவத்விஷயத்திலிருப்பது. குணம் உபாதேயமாவதற்கு எது ஹேதுவோ அது தோஷத்துக்குமுண்டு; “ப்ராப்தசேஷியா எம்பெருமான் பக்கலுள்ளது” என்பதேயிறே குணம் உபாதேயமாவதற்குக் காரணம்; அது தோஷத்துக்கு முண்டாகையாலே அதுவும் உபாதேயமாகக் குறையிலலை. ஆகையாலே பகவத் விஷயத்தில் தோஷம் உண்டானாலும் அது மீள்வதற்குடலாகாது. ... (418, 9)

420. நிர்க்குணனென்ற வாய் முடுவதற்கு முன்னே க்ருணவானென்று சொல்லும்படியாயிருந்ததிறே.

40

420. பகவத் விஷயத்தில் தோஷமுண்டென்பதும் ஆபாதப்ரதீதி கொண் டேயாம். திருவாய்மொழியில் திருத்தாயார் தன் மகளுடைய ஆற்றமைக்கு உடனேவந்து உதவாதது கொண்டு “என தவளவண்ணி தகவுகளே!” (திருவாய் மொழி 2-4-5) என்று எம்பெருமானைக் கருணையற்றவனாகச் சொல்லி வாய்முடு வதற்குள்ளே அவள் வாயை அமுக்கினாற்போலே “தகவுடையவனே” (திருவாய் மொழி 2-4-6) என்று அவனிடத்தில் ஒருகாலும் அருள் மாருதென்று மகள் சொல்லும்படியா யிருந்ததிறே. ... (420)

421. இப்படி சொல்லும்படி பண்ணிற்று க்ருபையாலேயென்று ஸ்நேஹமும் உபகாரஸ்ம்ருதியும் நடந்ததிறே.

41

421. “தகவுடையவனே” என்று மகள் சொன்னதானது தாயார் செ
குணஹாதிக்கு ஒரு பரிஹாரம் பண்ணின மாத்திரமோ? அல்லது உள்ள
சொன்னதோ வென்னில்; அப்பாசுரத்தில் “பின்னும் மிக விரும்பும்” என்றும்
“பிரானென்னும்” என்று மிருக்கையாலே, தாயார் குணஹானி சொன்னதைத் தள்ளி,
தான் குணம் சொல்லும்படி பண்ணிற்று க்ருபையாலே யென்பது தோன்ற ஸ்நேஹ
மும் உபகார ஸ்மிருதியும் நடந்ததிறே ஆகையால் “தகவுடையவனே” என்றது
ஸஹ்ருதயோக்தியேயாம். ... (421)

422. நீர்க்குணனாக சங்கித்துச் சொல்லு மவஸ்தையிலும் காரணத்தை
ஸ்வகதமாகவிறே சொல்லிற்று. 42

422. அசோக வனத்திலே துவண்டுகிடந்த பிராட்டி தன் ஆற்றுமைக்குப்
பெருமாள் உதவ வந்து முகங்காட்டப் பெருத வ்யஸந்தாலே “க்யாதா: ப்ராஜ்ஞா,
க்ருதஜ்ஞா: ஸாநுக்ரோசா: ராகவ:, ஸத்வ்ருத்தோ நிரதுக்ரோச: சங்க:” என்று பெருமா
ளைக் கண்ணற்றவராக சங்கித்துச் சொல்லும்போதும், “மத்பாக்யஸம்ஸ்யாத்” என்று
இப்படி நான் சங்கிப்பதற்குக் காரணம் என்னுடைய பாக்யஹாதி—என்றுதானே
சொல்லுகையாலே, உண்மையில் பகவத்க்ருஷ்யத்தில் தோஷமில்லையென்பது
ஸ்பஷ்டம். (422)

423. குணதோஷங்களிரண்டும் கூடா புருஷார்த்தத்தையும் புருஷார்த்த
காஷ்டையையும் குலைக்கும்.

423. எம்பெருமான் தான் செய்கிற ஸம்ச்லேஷமும் விச்லேஷமுமாகிற
குணதோஷங்களிரண்டும், கூடா புருஷார்த்தத்தையும் புருஷார்த்த காஷ்டை
யையும் குலைக்கும். அதாவது ஓரொன்றே இரண்டையும் குலைக்கும்; ஸம்ச்லே
இரண்டையும் குலைக்கிறபடி எங்ஙனே யென்னில்; “மாற்பால் மனஞ்சுப்ப
மங்கையர்தோள் கைவிட்டு” (மூன்றாம் திருவந்தாதி 14) என்றும் “மனைப்பால்
பிறந்தார் பிறந்தெய்தும் பேரின்பமெல்லாம் துறந்தார் தொழுதாரத்தோள்” (இரண்
டாம் திருவந்தாதி 42) என்றும் பகவத் விஷய அவகாஹந்தாலே கூடாபுருஷார்த்தாந்வயத்
வைராக்கியம் பிறக்குமென்கையாலே ஸம்ச்லேஷம் கூடா புருஷார்த்தாந்வயத்
தைக் குலைக்கும்; * பயிலுஞ் சுடரொளியிலே பாகவத சேஷத்வத்திலே ஊன்றின
ஆழ்வார், அந்த பாகவதர்களுக்கு விசேஷணமிடுகிற க்ரமத்திலே ப்ரஸ்துதமான
பகவத் ஸௌந்தர்ய சீலாதிகளாலே பாகவததாஸ்ய ரஸத்தை மறந்து அவனை
அநுபவிக்கையில் ஆசை கரைபுரண்டு, அடுத்த (“முடியானே முவுலகும்”)
திருவாய்மொழியிலே தாமும் தம்முடைய கரணக்ராமங்களும் பெருவிடாய்ப்பட்ட
கூப்பிடும்படி எம்பெருமான் பண்ணினானாகையாலே, இப்படி வேறென்றுக்காகப்
புகுந்தாலும் தன்னைத்தவிர வேறென்றுக்கு ஆளாகாதபடி பண்ணும் ந்ருஷ்டிசித்தா
பஹாயான அவன் பக்கலிலே ஆழங்காற்படுத்திப் புருஷார்த்தகாஷ்டையான
ததீய சேஷத்வத்தில் நிலையைக் குலைக்கும். இனி விச்லேஷம் இரண்டையும்
குலைக்கிறபடி எங்ஙனேயென்னில்; அநுபவம் பெருத வருத்தத்தாலே எப்போதும்
தன் பக்கலிலே மநஸ்ஸாய் “உண்டறியாளுறக்கம் பேணுள்” (திருநெடுந்தாண்ட
கம் 12) “பந்தோடு கழல் மருவாள் பைங்கிளியும் பாலாட்டாள் பாவை பேணுள்”